

आचार्य रामचंद्र शुक्लः पुनर्मुल्यांकन

सम्पादक
प्रकाश धातुर

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

प्रथम प्रकाशन 1984 ई
मूल्य सोलह रुपया मात्र
मुद्रक मुद्रायन,
सुन्दरबास, उदयपुर-313001
प्रकाशक राजस्थान साहित्य अकादमी,
हिरत मगरी सक्कर 4
उदयपुर-313001 (राज)

ACHARYA RAMCHANDRA SHUKLA PUNARMULYANKAN

Edited by

Dr PRAKASH ATUR

Rs 16/ only

प्रकाशकीय

लघ्व्य प्रतिष्ठ समालोचक, निबन्धकार तथा साहित्य-इतिहासकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी साहित्य में विशिष्ट स्थान है आचार्य शुक्ल ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन आधारित हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की है शुक्लजी की मायताएँ, विवेचन और निष्कर्ष आज भी आधार एव मागदशक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित हैं

आचार्य शुक्ल साहित्य में लोकमगल के पक्षधर हैं शुक्लजी की दृष्टि में व्यवहार जगत का मगल ही साध्य है और साहित्य जनता की चिद्दृष्टि का सच्चा प्रतिबिम्ब है उ होने भारतीय साहित्यिक सस्कृति की नौव सशक्त की

हिन्दी जगत यह वय 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल' ज मशती वय के रूप में मना रहा है, उहे स्मरण करत हुए उनके लेखन की मूल्यांकित कर रहा है राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिकी 'मधुमती' ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पर विशिष्ट सामग्री का प्रकाशन किया है, जिसे पुस्तकाकार 'रामचन्द्र शुक्ल पुनर्मूल्यांकन' के रूप में प्रस्तुत है अकादमी की यह शुक्लजी की विनम्र श्रद्धाजलि है

आशा है सुधिन इस प्रयास का स्वागत करेंगे

उदयपुर

दि 22 नव 84 ई

लक्ष्मीनारायण नन्दवाना,
सचिव

निवेदन

इस वर्ष समूचा हिन्दी जगत, आलोचक एवं साहित्य के इतिहासकार स्व. रामचन्द्र शुक्ल की जन्मशती मना रहा है देश भर में शुक्लजी को जन्मशती के अवसर पर पुनः चर्चित, व्याख्यायित, मूल्यांकित किया जा रहा है इसी सन्दर्भ में राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिकी 'मधुमती' में स्व. आचार्य शुक्ल पर प्रकाशित विशेष सामग्री में उनके योगदान और विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया वहीं सामग्री अब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की जा रही है

स्व. शुक्ल जी के योगदान को समय समय पर रखाकित किया जाता रहा है और उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी उनके द्वारा स्थापित मायताएँ, निष्कप और विश्लेषण साहित्य के अध्येताओं के लिये मागदशक-सिद्धांतों का महत्त्व रखते हैं आचार्य शुक्ल ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार बनाते हुए हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की उनके द्वारा किये गये विभिन्न युगों के नामकरण पर बाद में सशोधन, परिमार्जन आलोचन भी हुआ किंतु आज भी उनके द्वारा प्रयुक्त नामकरण ऐतिहासिक महत्त्व के हैं समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में तो शुक्ल जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा नये शिक्तिज निमित्त किये काव्य में लोकमगल के समयक शुक्ल जी न भारतीय राज्यशास्त्र में रस-सिद्धांत की जो समीक्षा की उसने चिन्तन के सूत्रों को नई दिशा दी डॉ. नवलकिशोर का यह कथन बहुत सही है कि वे बुनियादी तौर पर हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उदारतावादी दृष्टि से प्रेरित थे एक और तो वे संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परम्परा को नये

परिप्रेक्ष्य में आकर रहे थे और साथ ही पश्चिमी आलोचना के विचारों को प्राप्तमान कर उनमेंही ही न पाठन का परिचय भी करा रहे थे वस्तुतः आलोचना क्षेत्र में शुक्लजी युग प्रवर्तन के रूप में सम्माननीय हैं। पश्चिमी और भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्परा के साथ साथ इतिहास, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान मध्यम अधुनातन विचारों का प्रभाव उनके चिन्ता पर पड़ा है और इसीलिये उनका समीक्षात्मक लक्ष्य केवल साहित्यिक ही नहीं है अपितु उनमें जीवन दृष्टि का व्यापक फलाय भी है।

जिन विद्वान् मित्रों ने मेरे जन्मी में जिये गये अनुगोप को स्वीकारा और सामग्री भिजवाई उनमें आभारी हूँ डा. शम्भूनाथ ने शुक्ल जी के युग का विश्लेषण करत हुए जनवादो दृष्टि से शुक्ल जी का मूल्यांकन किया है और डा. जगदीश शर्मा ने उनकी सौन्दर्यशास्त्रीय अवधारणाओं को विस्तार से व्याख्यायित किया है। आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी ने समानोचक के रूप में शुक्ल जी के योगदान को रेखांकित किया है और रामजी तिवारी ने स्व. शुक्ल जी की लोक-मंगलवाणी ध्वज धमिना के परवर्ती काव्य चिन्ता में बहुआयामी विकास पर प्रकाश डाला है। डॉ. छाटेलान शर्मा का रेखाचित्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व व चरित्र के अनेक अनेक पहलुओं को उजागर करता है।

आचार्य शुक्ल पर आशोजिन परिचय में आयोजक श्री सूरज पालीवाल ने जिन प्रश्नों को उठाया है उनमें शुक्ल जी की इतिहास मध्यम अवधारणाओं पर अलग-अलग कोण से विचार प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तावित से शुक्ल जी के योगदान और हिन्दी आलोचना और अथ आलोचकों के सम्बन्ध में भी अच्छी चर्चा हासिल है। डा. नवलकिशोर, डा. मनेजर पांडेय, डा. उचल चौहान, डा. हरदयाल, डा. जीवनसिंह और डा. कुंवर पालसिंह के प्रति हम आभारी हैं जिन्होंने इस परिचय में भाग लेकर एक ही प्रश्न को अलग अलग नजरिये से समझने और परखने में सहयोग दिया। भाई सूरज पालीवाल ने परिचय की प्रस्तावली तयार करने तथा सामग्री संकलित करने में जो सहयोग दिया उसने प्रति भी हार्दिक आभार, आशा है, राजस्थान साहित्य अकादमी का यह विनम्र प्रयास आचार्य शुक्ल को श्रद्धाजलि एवं उह पुनर्मूल्यांकन करने के प्रयास के रूप में स्वीकारा जायगा।

दिनेश

प्रकाश आतुर

अध्यक्ष

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल • पुनर्मूल्यांकन

क्रम

लेख रामचन्द्र शुक्ल का युग/सम्मुनाथ/1/आचार्य शुक्ल का सौन्दर्य शास्त्र/
जगदीश शर्मा/20/हिन्दी साहित्य का आचार्य शुक्ल की देन/राममूर्ति
त्रिपाठी/31/आचार्य शुक्ल का लोकमगल और उसकी परवर्ती दिशा/रामजी
तिवारी/37/

परिचर्चा आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि/नवलकिशोर/47/मैनजर पाटेल/49/
चचल चौहान/53/हरदयाल/56/जीवनसिंह/58/कु वरपालसिंह/61/
आयोजक-मूरज पालीवाल/

रेखाचित्र का हो बदल तू कब बढना/छोटवाल/65/

सम्पादन

प्रकाश आतुर

शभुनाथ

रामचंद्र शुक्ल का युग

बीसवी शताब्दी से निक्लकर एक नय ऐतिहासिक दौर मे प्रवश करन के लिए आज हमारा ममाज अपन तीब्र विकास के ऐसे उलभनपूर्ण मोड पर आ खडा है, जहा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के चरम सयोग के बावजूद आदमी का जीवन महरे सबट म है इस स्थिति मे जानना बहुत जरूरी ह कि तब विकास की हमारी ऐतिहासिक अवधारणा क्या थी, जब यह शताब्दी अपने पिछले युगो का अचकार भेदते हुए शुरू हो रही थी उस समय भी समाज, राजनीति और भाषा साहित्य म भीपण वैचारिक सघप चल रहा था एक तरफ बौद्धिक उपनिवेशन की भौतिक शक्तिया अपन उभार पर थीं, प्रतिक्रिया मे दूसरी तरफ, पुनरुत्थानवाद था इनके सघपण से बीसवी शताब्दी के आरम्भिक कुछ दशको म विकास की एक नई ऐतिहासिक अवधारणा सामने आयी, जिसका सीधा सम्बन्ध उपनिवेशवाद एव मध्ययुगीन रूढ़िवाद से सघपरत भारतीय जनता की वास्तविक अभितापामो और जरूरतो से था

अंग्रेजी राज में परंपरागत ग्राम समाज और शिशु व्यापारिक पूजा के दिनांक के बीच पस की जो एक नई अर्थव्यवस्था और इस पर आधारित समाज प्रणाली की सम्मति पायी, उसे कई बुद्धिजीवियों ने अच्छा नहीं माना और उस पर अपना रोष प्रकट किया 'प्रेमचंद की ही पुराना जमाना नया जमाना' (1919) में निम्ना कि पुराने जमाने में सम्मति का अर्थ आत्मा की सम्मति और आचार की सम्मति होता था यद्यपि युग में सम्मति का अर्थ है स्वाध और आचर उसका नतिष्क पण छूट गया पुराना जमाना अमीरा और गुनान का जमाना था और नया जमाना यंत्रियों और व्यापारियों का जमाना है इसने दीवत व पहाड लहे कर दिने, दीवत की तलाश में जनयल की छानता हुआ ग्रामजानो के छोर तक जा पट्टया और अर्थ सागी दुनिया उसका कायधेन है' मध्ययुगीन समाज की 'जमीन' की मुक्तवाकपण शक्ति समाप्त कर पसे की अर्थव्यवस्था ने बुद्धिकता और विज्ञान की ताकत से दुनिया में साम्राज्यवाद का रूप किस तरह धारण कर लिया, इसी धार प्रेमचंद ने सकेत किया

रामचंद्र गुप्त ने प्रेमचंद की तरह समाज और राजनीति की स्थिति पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की उन्होंने भाषा और साहित्य के ऐतिहासिक विश्लेषण, संपादन, शिक्षा आदि का भी कायधेन चुना फिर भी ऐसा नहीं है कि भाषा और साहित्य के बारे में उनकी विचार धारा, इतिहास दर्शन, संपादन या शिक्षा दृष्टि का तदयुगीन समाज और राजनीति की घटनाओं में गीधा सम्बंध नहीं है उस विस्तृत कालखंड के प्रेमचंद, प्रसाद, निराला आदि साहित्यकारों की तरह रामचंद्र गुप्त ने भी पण की अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक विस्तार और इसके अंतर में मास्वृत्तिक मान मूल्या में आ रही गिरावट को बड़ी गंभीरता से लक्षित किया—'आजकल मनुष्य की सारी बातें धातु के ठोकरों पर ठहरा दी गयी हैं सबकी टकटकी टंग की ओर लगी हुई है जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थीं, वे भी रूपय पसे की दृष्टि से होने लगी हैं पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति होती है' (आजकल का सोच, 1921) अपने कथन को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूजावाद के साम्राज्यवादी विकास का संक्षेप में इस प्रकार आगे बढ़ाया—व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है यह बात राज्य मान की विपरीत व लिए तटनेवाले मोठानगर हो गये हैं अर्थ सादा एक देश दूसरे देशों का चुनवाप दब पांन धनहरण करने की ताकत में रहना है कोई कोई देश लोभयुक्त इनका अधिक माल तयार करत हैं कि उसे किसी देश के गले मटन की विपरीत में दिन-रात मरत रहत हैं जब तक यह व्यापारो मान दूर नहीं होगा, तब तक इस पृथ्वी पर मुक्त शान्ति न होगी'

रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के व्यापारोन्माद की विध्वंसकता की भौद्योगिक और बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे भारतीय समाज के सदन में देखा प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में भारतीय कारखानों को जो प्रोत्साहन मिला था, वह लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद बंद हो गया था बाजार में पुनः भारी पमाने पर सस्ते विदेशी माल आ जाने के कारण कई कारखाने ठप्प हो चुके थे अंग्रेज व्यापारी अपना माल बेचकर देश के धन का पुनः जमकर अपहरण करने लगे थे और इस उद्देश्य से पहले की भांति अपने शासन का राजनतिक इस्तेमाल किये जा रहे थे रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के व्यापारोन्माद को उपनिवेशों की आर्थिक लूट तक ही सीमित नहीं किया, यह भी लक्षित किया कि इस व्यापारोन्माद का सामाजिक असर क्या पड़ा है, खासकर प्रेम और न्याय जैसे अपरिहाय जीवन मूल्य पर

नवजागरण की आरम्भिक पूँजीवादी सभ्यता का एक मुख्य लक्षण है व्यापार और राजनीति की परस्पर निभरशीलता इसी के परिणामस्वरूप शहर अस्तित्व में आते हैं व्यक्ति के सोच में 'सारभूत बौद्धिकता', तथा निश्चित सामूहिक लक्ष्य की ओर बढ़ते आर्थिक एवं राजनतिक संगठन का ढाँचा में 'नायपरक तकनीकी बौद्धिकता' का उदय होता है समाज मध्ययुगीन जड़ता से निकलकर विकास की एक नयी ऐतिहासिक मजिल की ओर बढ़ता है व्यापारिक पूँजीवाद द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में पस की ताकत स्थापित कर लेने के बाद धर्म, विज्ञान, कला, दशन और मस्कृति के क्षेत्र में भी प्रगति का विराट दरवाजा खुल जाता है अधविश्वास और अबौद्धिक आवेग नियंत्रित होने लगते हैं मनुष्य किसी भी चीज को स्वयंसिद्ध निरपेक्ष और संपूर्ण मानकर सतोप नहीं करता वह हर चीज को उस तब बुद्धि से जांचकर स्वीकार करता है, जो व्यापार और पस की अथव्यवस्था के प्रसार की वजह से उभरे जाग्रत होती है उसमें नयी रूढ़ियाँ पैदा होती हैं भिन्न सामाजिक वातावरण में वह अपने नये व्यक्तिगत हितों के प्रति सावधान होता है व्यापार और पस की अथव्यवस्था के ही कारण मनुष्य जीवन के मूल्यों में गतिशीलता, बुद्धिवादी परिवर्तन, एक तरह से पूरी सामाजिक संरचना में अनयनशील आधुनिक परिवर्तन घटित होते हैं व्यापार और राजनीति की परस्पर निभरशीलता के ही उत्पादक क्रम में अतत उस उद्योगीकरण की आधारशिला भी तयार हो जाती है जो समाज को विज्ञान, भौद्योगिकी एवं उत्पादन में बेहतर संयोग स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है फिर भी सबकुछ अतत इस पर निभर करता है कि बुद्धिवादीकरण की मुख्य वाहक कौन है, कोई अपरिनिवर्तित शक्ति या राष्ट्रीय सामाजिक शक्ति

परिमाण में प्रचुर होते हुए भी भारतीय व्यापारिक पूँजी और मुगल शासन की राजनीति के बीच सहायक परस्पर निभरशीलता पैदा नहीं हो सकी थी इसलिए यहाँ

जो व्यापार पनपा, वह अंग्रेजों का व्यापारी मात्र था और इसकी छाया में जो बुद्धिगामी-करण हुआ उसका लक्ष्य औपनिवेशिक हिता की संतुष्ट करना था। इससे समाज अंग की ओर नहीं बढ़े अंग्रेजों ने नाना निपटों में भारतीय कृषि एवं कला-कौशल का विनाश करने के बाद त्रिजली तार, रेल, धातुचालित जहाज और जमींदारी तथा रयत बाढ़ी व्यवस्था द्वारा भारतीय समाज के प्राधुनिकीकरण की जो प्रचेष्टाएं आरम्भ की थीं उनके बारे में मार्क्स ने बेरा जसूनिय के नाम अपने एक खत में मसौदे में स्पष्ट कहा था कि 'इस देशी लोग आगे नहीं पीछे ठेल दिय गये हैं' (1881) ऐसा उन्होंने प्राधुनिकीकरण के औपनिवेशिक लक्ष्य का दखल कर कहा था, यह सोचकर नहीं कि प्राधुनिकीकरण अपने आप में कोई बुरी चीज है वस्तुतः यह समाज के तात्त्विक ढांचा तथा मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है किंतु भारत में प्राधुनिकीकरण अजातानिक ढंग से और तगावहीनता में हुआ अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, उद्योग और पैसे की व्यवस्था को उचित प्रोत्साहन देकर देश को उत्पादन बनान तथा अर्थव्यवस्था का विकास कर सम्यक्ता को उन्नत रूप देने का लक्ष्य नहीं बनाया उन्होंने सिर्फ आर्थिक लूट की अपनी लक्ष्य बनाया।

दुनिया की प्राधुनिक व्यवस्था में भारतीय कारीगरी और उद्योग की अवनति से बच बचाया जाये, इस पर दो तरफ के विचार थे 'संस्कृति' के अग्रस्त 1900 के अग्र में श्यामसुन्दर दास ने एस जे टेंनरी का 'भारतवर्षीय शिल्पविद्या, उसकी अवनति और जीर्णोद्धार की सम्भावना' शीर्षक एक व्याख्यान उद्धृत किया, जिसमें कहा गया था—'जहां जाति के नियम उस प्रकार से घर्मागत हो गये हैं कि कोई पुरुष उनके अनुसार अपने आप-दावों के व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लग नहीं सकता इन शिल्प विद्यालयों का रहना 'यथ है' शिल्पविद्या यहाँ की पत्नी' संपत्ति व समान है जो जाति भेद के नियमों से प्रचलित होतीं और रक्षित बनी रहती है' भारत की आर्थिक परम्परा के सदन में बड़े उद्योग के स्थान पर उत्पादन की छोटी आर्थिक इकाइयों की उन्नति का अपना एक खास तात्पर्य है इस सम्बन्ध में किसी विज्ञान, उस वक्त पासकर एक अंग्रेज द्वारा चिन्ता का महत्व असादिग्न रूप से है टेंनरी परम्परागत भारतीय शिल्पविद्या के शोकीन थे इन्हीं शिक्षागो में इनकी एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी किंतु वह सोचते थे कि भारतीय शिल्पविद्या का पुराने रूप में जीर्णोद्धार ही वह विज्ञान प्रौद्योगिकी के समय द्वारा छोटी उत्पादन इकाइयों की भारतीय आर्थिक परम्परा के प्राधुनिकीकरण की उत्तमता है अनुभव नहीं करते थे श्यामसुन्दर दास ने उसी तारीख में अपनी टिप्पणी की थी व्याख्यान बड़ा ही लाभप्रद और शिक्षाप्रद है यह भारतीय शिल्प और उद्योग की विकास विरोधी दृष्टि थी।

रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी सांस्कृतिक विरामन में प्रतिबन्ध स्वामिमान न था अवनत हेमिस्टन ने अपनी ईसाई इत्या नामक पुस्तक में जब यह सम्मति व्यक्त की

कि भारत की प्राचीन जातियाँ मिले हुए पत्र के व्यवहार से पूरातया अनभिन्न थीं, इसका प्रचार मुसलमानों के आक्रमण के बाद हुआ, तब रामचन्द्र शुक्ल ने इसके प्रतिवाद में प्राचीन प्रयोगों और मूर्तियाँ का हवाला देते हुए अपना लेख 'भारतवर्षिया का पहिरावा' (मरस्वती, दिसम्बर 1902) में जोरदार शब्दों में लिखा— जिस आधार पर यह सम्मति स्थिर की गई, यह दृढ़ नहीं प्रतीत होती' यह राष्ट्रीय विरासत को लुप्त या विवृत रूप में उपस्थित करने के विरोधी थे, पर पुनरुत्थानवादियों की भाँति यह शौर्यशाली प्राचीनता के भूले पर पुनरुत्थानवादी पैग भरना भी पसन्द नहीं था उनका भारतीय मूल्य और उद्योग सम्बन्धी दृष्टि विकासवादी थी, तभी यह इनकी परम्पराओं के शक्तिशाली का, जो उपनिवेशवादी कुचक्र में ठिठक गये थे, सधान और विकास चाहते थे 'गौरी प्रचारिणी पत्रिका के मार्च 1910 के अंक में उन्होंने इन्फैंट में भारतीय कला कौशल में रुचि उत्पन्न कराने के लिए 'इंडियन सोसायटी' की स्थापना करनेवाले एक व्यक्ति हावस का मत छापा— मैं जिस बात पर सबसे अधिक जोर देना चाहता हूँ, वह यह है कि कला कौशल की अभिवृद्धि के जातीय हास से न बचत जाति की बुद्धि का हास होता है, यहाँ व्यापारिक विपत्ति भी आती है बाद में दुबल के 'राइजिंग धाफ द यूनिवर्सल कंसेप्शंस' 'विश्व प्रपंच' की रचनात्मक भूमिका के आरम्भ में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया—'जहाँ पहले लोग छोटी-छोटी बात के कारण को न पाकर उसे ईश्वर की कृति माना सतोप कर लेते थे, वहाँ चारों ओर नाना विधानों के द्वारा वाय कारण को ऐसी विस्तृत शृंखला उपस्थित कर दी गयी है कि किसी को बीच में ही ठिठकाने की आवश्यकता न रह गया' बुद्धिवाद की रीशनी में जातीय परम्परा के शक्तिमान को पहचानने और 'द्वय की गति' की द्विआत्मक प्रक्रिया में इन परम्परा को आधुनिक युग के ऐतिहासिक अर्थ से जोड़ने की दृष्टि आचार्य शुक्ल के बुद्धिवाद को न औपनिवेशिक रास्ता पकड़ने देती है न पुनरुत्थानवादी

नवजागरण की बुद्धिवादी विचारधारा का प्रचार करनेवाला भारतीय बुद्धिजीवी यद्यपि अंग्रेजी राज के प्रति आक्षेप और घृणा के द्वय में जमा हुआ था ब्रिटिश सरकार की विभिन्न सेवाओं में लगे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में आक्षेप का तत्त्व ज्यादा था वे पतनशील पूँजीवाद की श्रद्धियों को अपनाते और परम्परागत आत्मनिर्भरशील ग्राम समाज के अक्षयिष्ठ आदर्श मूल्यों को प्रायः छोड़ने लगते अंग्रेजों के स्वर में स्वर मिलाकर वे यहाँ तक मोचते थे कि भारत के लोगों का वह हिम्मा जिसमें राजनैतिक और बुद्धिवादी चेतना है, पश्चिम की सतान है अतः उसे चाहिये कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जड़ नष्ट, पूँजी के विकास का तत्र समझ नवजागरण के सांस्कृतिक कर्मियों में भारतेंदु हरिश्चन्द्र का नाम अक्षिण आदर से इसलिए लेना चाहिए कि उन्होंने इस मिथक को स्वीकार नहीं किया 'बिबिचन सुधा के पत्रों पर आर विभिन्न स्थान पर अपने भाषणों में उन्होंने अंग्रेजीराज की कटु आलोचना की पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण में लुप्त सुधारवाद

के स्थान पर पश्चिम और पूर की सम्मिलित सांस्कृतिक विरासन से सायक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में समग्र सुधारवाद की और बढ़ना उनका लक्ष्य था इस प्रकार उनकी बुद्धिवादी विचारधारा में अंग्रेजी राज के प्रति घृणा तथा राष्ट्रीय प्रांशेनन के प्रचुर लक्ष्य थे

अपनी मृत्यु के एक वष पहले बलिया के शपने एतिहासिक भाषण (नवम्बर, 1884) में भारतेन्दु ने कहा था—'सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो पम में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल-चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में' प्रायिक और भौतिक उन्नति को वह गतिक उन्नति से—जातीय जीवन की सम्पूर्ण मूल्य व्यवस्था में उन्नति से प्रलग कर नहीं देखते थे इसी भाषण में उन्होंने प्रागे आह्वान किया—'यह समय इन भगडो का नहीं हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए जाति में कोई ऊचा हो चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए राज महाराज को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं हाकिमो को कुछ तो सरकारी काम धेरे रहना है बुद्ध बाल घुडदोढ विण्टर अलवार में समय गया कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गदे काले आदमियो से मिलकर अपना अनमोल समय खोव — मत यह आशा रखो कि पंडितजी क्या में कोई ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बडे तुम आप बमर बसो, आलस छोडो आज से ठीक सी वष पहले साम्प्रदायिकता, जातिवाद उपनिवेशवाद, धार्मिक रूढ़ि एवं अकमथ्यता का खुले शब्दों में इतना तजस्वी विराध तथा भारतीय समाज का पुन निर्माण का आह्वान उ तीसरी शताब्दी के किसी हमरे नवजागरणकर्मी ने किया या नहीं इसमें सदेह है

रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही पहचाना कि ऐसा इसलिए सम्भव हो सका कि भारतेन्दु ने आधुनिकीकरण को जातीय परम्परा से लगाव में देखा— इन्होंने समाज की कुलीतियों को दिखलाकर बराबर उनके सुधार पर जात दिया है, पर अपने विचारों को परम्परागत विचारों से प्रलग करते हुए नहीं बरन् उनसे लगाव रखते हुए उस समय एक ऐसे सामजस्यपटु साहसी और प्रतिभा सम्पन्न पुरप की आवश्यकता थी, जा जोशल से बढन हुए विचारों का मेल देश के परम्परागत साहित्य से करा देना एमे ही पुरप के रूप में बाबू हरिश्चंद्र साहित्य क्षेत्र में उतरे उ हान हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से लगा दिया बडे भारी विच्छेद से उ होने हम बचाया विच्छेद से बचाने का यह काय उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघर्ष की प्रक्रिया में एक बुनिमादी काय था

रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में उम जमाने के नये तोपा के शासन वग भापा उडू के बीच पड जाने से तथा नये नये विचारों के समावेश के लिए हिंदी साहित्य का क्षेत्र

इतना परिमिति दिखाई पड़ने से वास्तविक साहित्यिक ससृष्टि का विकास नहीं हो पा रहा था। भारतेन्दु ने यह काम किया उहाने साहित्य को जीवन से तथा जीवन की परम्परा को नये नये विचारा से जोड़ा यही उनकी आधुनिकता थी। कम से कम रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी आधुनिकता को इसी रूप में पहचाना, इस तरह आधुनिक साहित्यिक ससृष्टि के विकास को समझने की एक नयी ऐतिहासिक दृष्टि दी।

सुधारवाद की राजनीति ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम और भारतेन्दु युग की नव जागरण की जातिकारी विचारधारा का रास्ता अल्प काल के लिए जाम कर दिया। सेप्टी बाल्ब के रूप में 'कांग्रेस' की स्थापना के बाद पदा क्रिये गये अंग्रेजी राज के प्रति पुनर्गर्भण के कारण मुविधावादी राजनतिक चेतना का प्रसार होने लगा, जिसकी वजह से आगे चलकर विभिन्न सम्प्रदायो और जातियो में विभेद का रास्ता ही नहीं खुला, राष्ट्रवादी जागरण में अविभेक के विभिन्न रूपा को पनपने का अवसर मिला। मध्ययुगीन अलमाववाद और रूढ़िवाद से जजरित भारतीय समाज में आधुनिक रूपांतरण के साथ साथ विषय के भी कई अवसर आये प्रतिनिधि सभाओ और स्थानीय स्वशासन में सीमित हिस्सेदारी के लिए दौड़ लगाना तथा सुधार के मायाजाल में फसे रहना एक तरह का विषय ही था जिसका अंग्रेजो ने फायदा उठाया। वस्तुतः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ब्रिटेन की बुजुर्ग्राजी ने सुधारवाद की विचारधारा का फायदा उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार आगे चलकर राष्ट्रीय बुजुर्ग्राजी ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का।

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के मई 1901 के अंक में सुधारवाद के मायाजाल में फसे होने के कारण ही महारानी विक्टोरिया को प्रशंसा में लिखा— यदि हम महारानी के राज्य काल की घटनाओ पर ध्यान करते हैं तो आश्चर्य से मुग्ध रह जाते हैं। विद्या में विज्ञान में, कला में, कौशल में राज्य वृद्धि में, शिक्षा प्रचार में, दीन दुखियो की सुध में, निदान प्रत्येक बात में हम इस राज्य की समता नहीं पाते। भले यह टिप्पणी विक्टोरिया की मृत्यु के शोक में लिखी गयी हो, फिर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की कलम से इसमें 'राज्य वृद्धि' और 'दीन दुखियो की सुध' का उल्लेख नहीं जपता। कांग्रेस के वर्तमान (सरस्वती नवम्बर 1905) लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी मध्यवर्गीय मुविधावाद को प्रोत्साहन देने वाले तथा अंग्रेजी राज से पाय की प्राणा रक्षनेवाले दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले, फिराजगह मेहता आदि की तारीफ कर रहे थे तब बालमुकुन्द गुप्त न 'भारतमित्र' में छपे अपने 'शिवशम्भू के चिट्ठे' में द्विवेदी को अधिक यथायथा से व्यक्त किया था। अंग्रेजी शासक की चिरोरी मिनती करनेवाले लिवरलो पर कटाक्ष करते हुए उहाने 23 दिसम्बर 1905 के मिटा क नाम' अपने खत में लिखा था—'यहाँ के कुञ्ज लोग की समझ में आपके पूर्ववर्ती

शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ बहुत तंग हुई यह समझते हैं कि आप उनकी पीड़ाओं को दूर कर देंगे, जा आपका प्यवर्ती शासक यहाँ फला गया है इसी से दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं यह कदापि न समझिये कि आपके गुण पर मोहित होकर जाते हैं वह जरा झोला पर पट्टी बांधे जाते हैं, वम ही चले आते हैं जिस अंधेरे में हैं उसी में रहते हैं बालमुकुन्द गुप्त न ही 16 फरवरी 1907 की तारीख में 'मार्सो साहिब के नाम' लिखा—'एक बात अब भारतवासियों के जी में भलीभाँति पक्की होती जा रही है कि उनका भला न क सरवेष्टिक ही कर सकत है और न लिबरल ही यदि उनका कुछ भला हाना है ता उही के हाथ। उसकी आँखिरी पक्ति भारत दु के कयन की प्रतिध्वनि है—'तुम आप क मर कसा' 1857 के स्वाधीनता संग्राम और भारते दु युग की आतिकारी चेतना जिस विषय की शिकार हुई थी, उससे मुक्त होकर राजनतिक और बौद्धिक क्षेत्र में अब फिर फैलने लगी, क्योंकि अब माघारण मेहनतकश जनता और जागरूक, शिक्षित तथा पूजीपति वर्ग एक दूसरे से मिलकर मुक्ति का व्यापक राष्ट्रीय रास्ता ढूँढना शुरू कर चुके थे

उस जमाने में लोगों की आत्मा पर एक भारी बोझ थी सरकारी नौकरी जिस ठुकरा देना राष्ट्रवादी विचार का पहला परिचय पत्र समझा जाता था रामचंद्र शुक्ल ने न केवल अलवर महाराजा के हिन्दी सचिव का पद त्याग दिया, बल्कि नायब तहसीलदारी की नौकरी भी ठुकरायी अलवर महाराजा की नौकरी त्यागने के बाद गरीबी से उत्तेजित पत्नी को उहाने एक पद में यह कहकर शांत किया—'हम चीयडे पढ़नेगे चना पावेंगे लेकिन चौपट विवेकहीन राजा की चाकरी कभी नहीं करेंगे उह अलवर महाराजा का ठाट बाट साहित्यिक जगत की तुलना में तुच्छ प्रतीत हाना था, ठाटवाट की उस विच्छिन्न जिन्दगी से बाहर का हसता खेलता राता गाना, मुरनावा-खिलता जगत उह अधिक प्रिय था अद्वैत शुकल ने रामचंद्र शुक्ल के जीवन की घटनाओं पर रोशनी डालते हुए लिखा है— अब शुक्लजी को अगोना से अपना परिवार का साथ रखने के लिए छोटी मोटी नौकरी भा दुलभ हो रही थी तब उनका नायब तहसीलदारी जस पद को ठुकराना उनकी महत्ता का परिचायक था इस घटना के बाद ही उहो अंग्रेजी में 'ह्लाट हैज इण्डिया टू डू शोपन से एक सख लिखा जिसमें उहाने त काली राजनतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर गभीर विचार करके भारतवासियों के कतव्य का अच्छा निर्धारण किया है' अद्वैत शुकल की पुस्तक से सूचना मिलती है कि यह लेख 'हिन्दुस्तान रिव्यू' के 1903-04 के किसी अंक में प्रकाशित हुआ है 'हिन्दुस्तान रिव्यू' के इन दो वर्षों के किसी भी अंक में रामचंद्र शुक्ल का कोई लेख नहीं है सम्भव है हमके पूर्व के किसी अंक या किसी दूसरी पत्रिका में यह लेख दबा पडा हो किन्तु इसके अलावा भी प्रमाण है कि रामचंद्र शुक्ल के मन में अंग्रेजी राज के प्रति शुरू से ही आक्षेप नहीं, बल्कि अपार घृणा थी उहोने नौकरी ठुकरायी ही,

‘बाबू राधाकृष्ण दास का जीवनचरित (1913) में भी एक स्थान पर लिखा—‘19 दिसम्बर 1908 को बाहसराय की सवारी जिस ठाटवाट से निकली उसका स्मरण करते रहने का ठेका इतिहास ने ले रखा है चारा और चित्त की तुच्छ और निमर वृत्तियों का प्रवाह उमड़ रहा था’ आचार्य शुक्ल की दृष्टि आरम्भ से ही साम्राज्यवाद-विरोधी थी

सन् 20 से पहले अंग्रेजी राज के कठोर प्रतिपक्ष के कारण बहुत सी बातों को गुलकर कहना सहज नहीं था, सुधारवादी इसी ज़रूरत भी नहीं समझने थे कि तु गुलाबी के बोझ से दबे जिन हृदयों में स्वतंत्रता के विचार कुनबुनाते थे, वे सुधारवाद से असंतुष्ट थे उनकी नजर में परम्परा और तत्कालीन विचारों में से प्रत्येक का कोई भी अर्थ भारत के स्वतंत्र आधुनिक भविष्य के सपने में था

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने समाज में फल मध्ययुगीन सामंती विलासिता और आलस्य के भाव का जमकर विरोध करते हुए निर्देश दिया—‘कवि ऐसे भावों पर घृणा प्रकट करके लोगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करे’ राम विलास शर्मा ने महावीरप्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही कहा कि वह रीतिवाद के विरोधी हैं किन्तु अतार्किक आधार पर अपने वक्तव्य में महावीरप्रसाद द्विवेदी की घृणा को प्रेमचंद की घृणा के समतुल्य ठहरा दिया यही नहीं ‘मथिलीशरण गुप्त की कविता में उस तरह की घृणा का अभाव है, पर सद्भावित रूप से उनके और प्रेमचंद के चित्त में यहाँ कोई अंतर नहीं है (महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण) इस प्रकार महावीरप्रसाद द्विवेदी मथिलीशरण गुप्त तथा प्रेमचंद की ऐतिहासिक साहित्यिक स्थितियों में रामविलास शर्मा ने घालमेल पदा कर दिया उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि महावीरप्रसाद द्विवेदी की घृणा सुधारवादी थी—रूढ़ि विरोधी, जबकि प्रेमचंद की घृणा अंग्रेज घृणा थी पूँजीवाद विरोधी मथिलीशरण गुप्त एक मध्ययुगीन तत्त्व रीतिवाद से मुक्त होकर भी एक दूसरे मध्ययुगीन तत्त्व भक्तिवाद से प्रभावित थे, जबकि प्रेमचंद ऐसा नहीं थे रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेज घृणा की दृष्टि नहीं अपनायी एक सिद्धांततः ‘शोध का दान’ प्रस्तुत किया क्योंकि सावजनिक होते हुए भी ‘घृणा निवृत्ति का माग दिखनाती है और शोध प्रवृत्ति का’ फिर भी अग्नि यक्ति पर प्रतिबंध के कारण प्रतीकात्मक रूप में ही सही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति अपनी घृणा जाहिर की—‘किमी अनाथ अथवा पर अत्याचार करने पर एक बूटपिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा इतना समय ही नहीं है ऐसी दशा में यदि उस अथवा की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस काम में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे उस समय हमारा शोध किताब सुन्दर और अशोध किताब घृणित होगा’ (क्षात्र धर्म का सौन्दर्य 1921 यह सुधारवाद के प्रति घृणा की अग्नि-व्यक्ति थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर सक्रिय क्रोध की आरंभ करती थी एक अग्नि

वस्तुतः स्थिति की ओर ठीक इसी काल में प्रेमचन्द का भी मुफारवाद स मोहमग हो चुका था और वह बदलाव की राजनीति की तरफ मुड़ गये थे

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सामनवाद् रीतिवाद् विरोधी मपप को निष्पायक बिन्दु तक पहुँचा दिया किन्तु राष्ट्रीय तत्त्वों का प्रभाव नहीं होने हुए भी सुधारवाद् उनके चिन्तन की एक जबदस्त सीमा थी इसमें मप्रजी राज के प्रति घृणा के साथ प्राक्पण के तत्प भी प्रचुर परिमाण म मिश्रित थे इनके अलावा 'सम्पत्तिशास्त्र (1908) में उन्होंने भारतीय किसानों के दुःख त्द के प्रति गभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए भी किसानों की आर्थिक उन्नति के स्थान पर मुख्य रूप से पूँजीपतियों की आर्थिक उन्नति के बारे म लिखा, एक तरह से उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूँजी, साहस और मगठन की ध्यास्या करते हुए पश्चिमी प्रथशास्त्र का ही प्रचार किया पुस्तक की भूमिका म त्श के कता-कोशल और उद्योग घवा की उन्नति के उपाय सोचने पर बल देकर उन्होंने एक पास दृष्टि स हिंदी क्षेत्र म आर्थिक प्रगति की चेतना प्तानी चाही उन्होंने मप्रजी, मराठी, बंगला आदि भाषाया म लिखी पश्चिमी प्रथशास्त्र की उन पुस्तका का नामोल्लेख भी किया, जिनके आधार पर सम्पत्तिशास्त्र की रचना हुई थी द्विवेदीजी का सामाजिक दृष्टिकारण मूलतः किसानों का था' (गमविनास गर्मा), फिर भी महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सम्पत्ति शास्त्र की रचना पूँजीवाद के लिए की, यहाँ तक कि इन्हें मजदूरों की हडताल बेजा मालूम प्ती थी—'जिस देश में सम्पत्ति का लोकावर् के योग बड़े बड़े काम करते हैं, प्रथवा साम्पत्तिक श्रयस्था सुधरने से, अकेले एक ही प्राप्ती या दो चार मिलकर बड़े-बड़े व्यापार व्यवसाय चलाते लगते हैं उन देश में बहुधा हडताल का रोग पदा हो जाता है हिन्दुस्तान अब तक इसम बधा हुआ था, परन्तु कुछ समय से यहाँ भी इसका प्रादुर्भाव हुआ है' महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हडताल का एक रोग प्ता पर तु बम्बई के मजदूरों ने इसी साग तिलक की गिरपतारी के बाद् हडताल को राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम बना कर दिखा दिया कि किस प्रकार हडताल मजदूर बग के समग्र सघष का एक जरूरी प्राधुनिक अस्थ है इसके अलावा उन्हीं दिनों 'सरस्वती में माधवराव संप्रे ने तिल कर स्पष्ट किया—'पूँजीवाले अपने व्यापार का नफा स्वयं प्राप्त ही ले लेते हैं और जिन लोगों के परिश्रम स यह सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है, उनको पट भर खाने को नहीं देते ऐसी दशा में श्रम करने वाले मजदूरों को हडताल करना पड़ता है'

नि सदेन महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा उनका युग के किसी भी साहित्यकार का मूल्यांकन मजदूर बग के दृष्टिकोण स करना उमावती होगी लेकिन उनकी सीमाया का छिपा जाना एक दूसरा अघाय होगा हमें उनके लखन म सुधारवाद् के उस असर को रेखांकित करना होगा जिससे प्रेमचन्द रामचन्द्र शुक्ल तथा छायावादी साहित्यकारा

ने अपनी अपनी वैचारिक भूमि से सघर्ष क्रिया यह सघर्ष सामंतवाद तथा रीतिवाद विरोधी सघर्ष से व्यापक था और एक विकसित ऐतिहासिक रूप था

तत्पुगीन नवजागरण की सभावना और सीमा महावीरप्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में है—'अधुना शिक्षित जनो का ध्यान देशोन्नति की तरफ जाने लगा है, शिक्षा प्रचार की तरफ जाने लगा है विद्या, विज्ञान और कला-कौशल के अभ्युदय की तरफ जाने लगा है' रामचंद्र शुक्ल आधुनिकीकरण की उपलब्धियां धो खोने के पक्ष में नहीं थे एक तो ये महज अंग्रेजी राज की कृपा के फल न होकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर जनतांत्रिक और वैज्ञानिक आंदोलनों के फल थे, दूसरे प्राचीन गौरवशाली इतिहास की आधुनिक कडी में अपनी जाति को फिर से गढ़ने के दीर्घ सघर्ष के परिणामस्वरूप ये फल सामने आए थे और जनतांत्रिक तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ था अतः रामचंद्र शुक्ल का अपना मूल्यांकन भी यही था—'यदि आज से 40 वर्ष पहले कुछ दूरदर्शी महात्मा समय की विगड़ी हुई चाल के विरुद्ध खड़े होकर बल नहीं लगाते तो सर सम्यद ब्रह्मद (पाश्चात्य शिक्षा के लिए अलीगढ़ कालेज के संस्थापक तथा उसी सदी के एक कट्टर राष्ट्रभक्त सुधारवादी जिसने 1857 के सग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था—लखन) के कथनानुसार हिंदी बंदारो की बोली हो जाती और फिर उसमें 'सपत्तिशास्त्र' कॅम्बेस्ट्री और 'धनानिक' 'कोश' बनने की नींव नहीं आती न भारत मित्र, 'हितवार्ता' और 'अभ्युदय' देखने में आते '(नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 15 अप्रैल 1910) रामचंद्र शुक्ल ने भी देशोन्नति के लिए अध्यात्म, विज्ञान, कला कौशल और पत्रकारिता के अभ्युदय का समर्थन किया उन्होंने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की भांति मातृभाषा के विकास के लिए काम किया अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया, जबकि ज्यादातर सुधारवादी विचारक अंग्रेजों पक्ष करते थे जनतांत्रिक चेतना के प्रसार के लिए इतना सब करने की जरूरत थी लेकिन रामचंद्र शुक्ल न देशोन्नति के अलावा सवाल उठाया देशमुक्ति का, यह सुधारवादी नवजागरण का अतिरिक्त था 'भारतमित्र, 'हितवार्ता' 'अभ्युदय' देशमुक्ति के पत्र थे, जिनका रामचंद्र शुक्ल ने जिक्र किया सरस्वती देशोन्नति का पत्र था समय आ गया था जब देशमुक्ति के बिना देशोन्नति अमभव जान पड़ने लगी थी और बुद्धिवादी आंदोलन राष्ट्रवादी तत्व के बिना फीका लगन लगा था

भारत के बुद्धिवादी आरंभ से ही गहरे अंतर्विरोध के शिकार थे जबकि धार्मिक ढांचे के मध्ययुगीन सांस्कृतिक आंदोलन के उदात्त भक्त कवि निचले वर्ग से आये थे और इसके जीवन में रहे वैसे थे आधुनिक सम्यता की नहीं सुबह की घोषणा करने वाले बुद्धिवादी उच्च वर्गीय थे और निचले स्तर के जीवन की वास्तविकताओं से अनजान थे अठारहवीं सदी के यूरोपीय समाज के बुद्धिवादी आंदोलन के इतिहास को वे अंग्रेजों के ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य उद्योग, विद्या और जीवनपद्धति के आधार

पर केवल दुहरा देना भर चाहते थे उह भारतवासियों के ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य-उद्योग, शिक्षा और जीवन पद्धति के इतिहास से कोई मतलब न था अब तक तब केवल ब्रिटिश शासन की सवाग्रा ग्रथया प्रतिनिधि सभाग्रा म जाना था उाकी बुद्धिवाणी विचारधारा परजीवी थी यह स्वतंत्र बौद्धिक सोच का प्रतिफलन न थी मकान पश्चिमी शिक्षा क प्रमाण द्वारा यहां के लोग का बाहरी जीवन भारतीय रखते हुए अंतरात्मा को पश्चिमी बना देना चाहता था तथा यह कि अंतरात्मा तो अधिप दक्षिणानूसी हो गयी, जसकि बाहरी जीवन बेशक अधिकाधिक पश्चिमी होता गया

स्वतंत्र परिस्थितियां म प्रिकसित होने के कारण यूरोपीय बुद्धिवाणी आंदोलन ने पश्चिम म जीवन को एन एमा आधुनिक ढांचा दिया था जिसम 'दिखने' और 'होने' म अंतर नहीं था-लोग जमा दिखत थे वसा हाते भी थे आधुनिक भारतीय शिक्षित वर्ग के दिखन और हान' म बड़ा फरक था वह भीतर से लगातार दक्षिणानूस और अंतर से आधुनिक बनने लगा था बुद्ध सुधारवादी बुद्धिजीवियों के जीवन से ही उदाहरण देकर बात स्पष्ट की जाय 1908 म गोपान कृष्ण गोखले ने इंग्लड म तिनक की गिरफ्तारी क समय उग्र विचार व्यक्त किए, पर भारत लौटन पर अंग्रेजी सरकार से माफी माग ली बालविवाह का विरोधी होकर भी कश्चंद्र सन ने अपनी नडरी की शादी कूचविहार क बाल राजकुमार से की ब्रह्मसमाजी होत हुए यह शादी सनातन पद्धति से की विधवा विधान क प्रचारक महादेव गोविंद रानाडे ने अपने स काफी उम उम्र की क्वारी लडकी से शादी रचाई जब समाज सुधारकों का यह हाथ था, बाकी का क्या हाल होता

बात यही सत्य नहीं होती बुद्धिवाद का विस्तार राष्ट्रवादी पथ से हटकर औपनिवेशिक पथ से होने लगा रवी द्रनाथ टगोर क साहित्य मे प्रचुर मानवतावादी और लोक तत्व ह लेकिन पश्चिम क औपनिवेशिक आकषण का तत्व उह देश से ऊपर उठा कर एन ऐसे समय विश्व का बना देता है जस देश का उनकी सबसे अधिप जरूरत थी इसलिये उनके परवर्ती साहित्य का एक सामाजिक आधार औपनिवेशिक जमाना म और दूसरा उजुआ अंतर्राष्ट्रीयतावाद म है आम भारतीय बुद्धवादी अर्थविश्वासी न थे पर थोडा-तून रहम्यवाणी जरूर थे क सामाजिक सुधार चाहत थे पर राजनिति मुक्ति म उर लगता था कि भारत पिछड जायेगा तिनक की विनाशारा इगड विपगत था उ लोन पराजय को अपने एक सत म लिखा- मैं यह गही मानता कि राजनीतिक स्वतंत्रता क पूव सामाजिक पुन निर्माण क काम का किया जाना चाहिए मैं राजनीतिक स्वाधीनता को अधिप महत्व देता ह मेरा मत है कि अपना भाग्य निर्मित कर मन की गति के बिना हमारा राष्ट्रीय पुनर्स्थान नहीं हो सकता सामाजिक पुनर्निर्माण का काय वास्तविक आविर् परिवर्तन के बिना

नहीं हो सकता था और इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जुमा कंधे पर से उतार फेंकना जरूरी था और वो पराजये न रेशननिज्म इन प्रैक्टिस' म लिखा कि 'भस ही सारे राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय विचारो से प्रेरणा ग्रहण करें, फिर भी राष्ट्र मानवता से बड़ी एक बहुत कमतर चीज है और बहुत स भवसर प्राप्त हैं जब सकीण राष्ट्रीयतावादी विचार को ध्यापक अंतरराष्ट्रीय और मानवतावादी विचार के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए' इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी राज से भारतीय जनता के बढ़ते अमतोप ने सुधारवाद की प्रतिश्रिया में पुनरुत्थानवाद को उभरने का अवसर दे दिया

पुनरुत्थानवाद सुधारवादी प्रतिश्रिया में आया, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से प्रतिश्रियात्मक उक्त जना से पदा हुई कमिया थी पर देश का जनाधार इसवे गाय था, जो आधुनिकीकरण के फायदा में पूरी तरह यचित था, दीघकाल से अंग्रेजी राज के अत्याचार से पीडित था और अब जिस एक पल के लिए भी बंधन असह्य हो गया था त युगीन पुनरुत्थानवादी अस्तुत आज की भाति सकीण क्षेत्रगत, जातिगत, बोनीगत या माप्रदायिक पुनरुत्थान नहीं चाहते थे व राष्ट्रीय पुनरुत्थान चाहते थे, क्योंकि उनके मत से अपना भाग्य निमित्त करन की गौरवशानी जातीय शक्ति के जागरण के बिना देश नति नहीं हो सकती थी सिफ बुद्धिवाद से दशोन्नति नहीं हो सकती थी, अब राष्ट्रीय बुद्धिवादी या विवेक चाहिए था इसलिए शिवाजी और गणपति उत्सव के बहाने राष्ट्रवादी भावना का उग्र प्रचार शुरू हुआ एक हाथ में गीता और दूसरे में बम लेकर बुद्ध अतकवादी भी सक्रिय हुए एक तरफ बालगगाधर तिलक, लाता राजपत राय, विविन चंद्र पाल न सुधारवाद को ठुकराकर देशमुक्ति की आवाज उठायी, दूसरी तरफ आतिकारी रास्ते से यही काम शचीन्द्रनाथ सा पाल, रासबिहारी बोम नगेंनाथ दत्त प्रमूनि युवको न किया जो बुद्धिवादी नहीं, धार्मिक आस्था रखने वाले बौद्धिक व्यक्ति थे बनारस में वालीपूजा के दिन सफेद पकड़ी जारी जाती थी, जिसका अब गोरी जानि का विध्वंस था 21 फरवरी 1915 को राष्ट्रवादी गदर की एक योजना भी बना जा ध्यापक अंग्रेजी दमन के बाद असफल हो गयी प्रथम विश्वयुद्ध के समय तब सुधारवाद से पूरा मोहभंग हो चुका था जनता के शिला में भावनाशा का स्थान न जगन निमित्त हो गया था राजनीतिकीकरण का रास्ता भी खुल गया था और स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्व की चेष्टना सुना उठी थी यह साहित्य में भी एक नये युग के अवनरण का आधार था

यह वह काल था जब प्रतिश्रिया में पश्चिमी सभ्यता के प्रति मदेह अविवाद तक पहुंच गया पश्चिम में सवाद नहीं टूटा, पर अब यह पूर्व के पक्ष से चलने लगा विनियम जो स जस पश्चिमी प्राच्यविदों द्वारा सस्कृत भाषा और भारतीय सभ्यता

के इतिहास को पुराना मान लेने के बावजूद अभी अधिकांश पश्चिमी विचारकों की ग्रहण-यत्ना टूटी नहीं थी वे भारत के इतिहास को विच्छिन्न का इतिहास मानते थे और यहाँ की सभ्यता की उपलब्धियों की प्राप्ति का सही रूप में स्वीकार नहीं करते थे विवेकानंद ने पश्चिम जाकर घोषणा की कि 'आध्यात्मिकता' मामले में भारत पश्चिम से बहुत आगे है एक दिन मार्गदर्शक बनकर वह पश्चिम की आत्मा में इस शक्ति को पुनर्क्रियाशील करेगा' भूयैय मुत्तर्जी ने यह दिखाया कि पश्चिम ने ही पूर्व से सभ्यता का सबक सीखा पूर्व ने पश्चिम से नहीं उहोने प्रमाण प्रस्तुत किये कि यहाँ पहले से ही रसायनशास्त्र काफी जगत था, जिप्सम का भी उदाहरण दिया उहान कहा कि 'अंग्रेजों से हिंदुओं के कुछ सीपने के लिए ह तो घम-वेचल व्यावहारिक मामला में बायकुशलता, अथवा कुछ नहीं भारत के अतीत में कुछ था, इसे स्पष्ट करने के लिए रामचन्द्र शुक्ल ने 'हुएनसांग' (सरस्वती, 1904) में लिखा था- 'यह पुष्ट्य कीन था, किस अभिप्राय और जिन-दिन कठिनाइयाँ के उपरान्त यहाँ तक आया, इन बातों के जानने की इच्छा रखना आर्यावर्ती माय का परम धर्म है' अपनी प्राचीन सभ्यता-संस्कृति के गौरवगाली आदर्शों की मानवतावादी पुनरचना ने परम्परा के विवास की आकांक्षा रखने वाले धर्मग्राम भारतीय लोग में फिर से आत्मविश्वास पैदा किया जिससे उनके हृदय में भावनाओं और आत्मा में स्वयं मचलने लगे भाववादी स्तर पर ही एसा हुआ पर जब देश में पश्चिमी सभ्यता का औपनि-वैशिक आकषण छाया हो दूमे, लोग बुद्धिवाद के आधुनिक फलों को अपने समाज में यथाय स्तर पर अनुभव नहीं कर पा रहे हो, भाववादी स्तर पर उनके आत्मागत को गतिशील करने का बाय साधारण नहीं था यह बाय सपन ही सक्ता था सुधारवा' का विरोध नरके अगर सुधारवाद औपनिवैशिक मानसिकता से आक्रांत नहीं होता तो कुछ राष्ट्रवादी कभी भी इतना ज्यादा अतीतवादी न होते, उनका आधुनिक परिप्रेक्ष्य और व्यापक हाना

भारतेंदु मण्डल के एक साहित्यकार बाबू काशीनाथ खत्री के बार में लिखते हुए रामचन्द्र शुक्ल ने सुधार का राजनैतिक मुक्ति आंदोलन से काटकर देखने को दृष्टि पसंद नहीं की- ये पूरे समाज सशोषक के पर मुह क बल गिरने वाले न 4 देश के राजनैतिक आंदोलनों से भी इनकी पूरी सहायुभूति रहती थी अंग्रेज भक्त सुधारवादियों पर रामचन्द्र शुक्ल का कटाक्ष कितना तीखा ट इमी तक (1906) के मन में उहोने काफी महत्व देकर बाबू काशीनाथ खत्री का यह कथन उद्धृत किया- विलायती खीजों के देश में फलने से हमारे मन उद्यम नष्ट हो गये यहाँ बातों की तो यह हीन दशा हो गई और विलायत के वणिक् और कारीगर यहाँ के प्रभात से धन धान से परिपूरित हो गये हमको सूखी रोटी नहीं जुड़नी के गुनछर उडाले है' पश्चिम में पूँजीवाद का विकास, वैज्ञानिक आधिपत्य और औद्योगिक प्रगति भारतीय

उत्तम, ध्वजगाय घोर वारीगरी के विनाश के बाद ही सभन हुमा अपने विलायती माना के प्रचार और सपत द्वारा अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक उन्नति ही नहीं की, निधिन समुदाय को पश्चिमी सभ्यता की चमक म फसाकर रखा पश्चिमी माल के हर टुकड़े के पीछे औपनिवेशिकता का जड़दमन पांम था, जैसा कि आज भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बने मान के पीछे है आज सोचा नहीं जा सकता कि टूथपेस्ट से लेकर रंगीन टी थी, यीडियो तथा प्रायोगिक सस्कृति के अन्य अपचेतक उपादानों के उपभोग के प्रति विवेकसम्मत सजगता कभी जगेगी, लेकिन किंगी जमाने में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उभार विदेशी मालों के यहिंधार के साथ ही आया था इसमें उन विचारों का बहिंधार भी शामिल था, जो औपनिवेशिक माल की तरह थे

भारत के सुधारवादी जो सस्कृति बना रहे थे, उनका क्षेत्र और लक्ष्य अत्यंत सीमित था गतिशीलता की क्षमता के बावजूद उत्तम व्यक्ति स्वान्त्य के तत्व की खाम तोर पर कमी थी, जिनका इटली, इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय मुक्त की जनता ने अपने नवजागरणकाल में बार-बार पूरी कीमत चुकाकर सरक्षण और विकास किया था, यद्यपि इनका बिना प्रत्येक के इच्छा और चिंतन का स्वतंत्र बौद्धिक विकास सम्भव था वहा आधुनिकीकरण में आयी हर तीव्रता ने व्यक्ति में निजता तथा स्वायत्तता की भावना को मजबूत बनाया

भारतीय समाज, स्वामकर हिंदी प्रदेशों के समाज में रूढ़िवाद बहुत निमग्न रूप में मौजूद था बम्बई और बंगाल की भांति यहा व्यवसाय की उन्नति नहीं हो पायी थी अतः अधिकतर यहाँ पढ़ते थे, आधुनिकीकरण भी सीमित मात्रा में हुआ था और जितना हुआ था उसमें औपनिवेशिक बबरता अधिक थी इन सीमाओं के कारण हिंदी बेल्ट के समाज नवजागरण का अत्यंत सीमित अनुभव कर सके एक भी ऐसा बड़ा और मौलिक प्रतिभा का आदमी इस समाज में नहीं हुआ, जिसके रूढ़िवाद विरोधी काय का व्यापक सामाजिक प्रभाव पडा हो जा छोटे बड़े राजनीतिज्ञ हुए उ होने भी आमतीर पर हिंदी समाज की रूढ़ियों और अधिष्ठाता को सहलाया ही, इन्हें जड़ से उखाड़ने का जासिम नहीं उठाया जाहिर है यहा नवजागरण अधिकतर पत्रिका किताब के पत्रों प्रयत्न मुट्ठी भर शहरी बुद्धिजीवियों के बीच सीमित था फिर भी हिंदी प्रदेश के समाज राष्ट्रवादी मुक्ति संग्राम में किसी से पीछे नहीं थे इनमें संग्राम का माहा आत्म विवेक को राष्ट्रीय परम्परा से पडा हुआ था और आंदोलन के उन साधरण राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचान कर विकसित हुआ था, जिनमें उनके जीवन का गहरा ताल्लुक था अतः राजनतिक स्वातंत्र्यबोध के भीतर से व्यक्ति-स्वातंत्र्य का आग्र जिस हद तक पनप सकता था पनपा यानिक और प्रायोगिक विकास के अभाव में उसे तक-

बुद्धि की आधुनिक गुराण अधिपत हासित रही हुई मिति तब बुद्धि धामना स मगन होने का दावा करने वाल राजभवन मुधारवाग्निश न एक वग की अग्रजो राग के सम्मोहो म पसावर रगने का प्रघटन किया

मुधारवादियों का गिसान वग से क्या सम्बन्ध था, इसको भी ध्यान म रखना चाहिए क्योंकि अग्रजो शासन के अत्याचार म गवम उगाग पीटिन तबना महो था कवि रामनरेश त्रिपाठी म अपनी पुस्तक दस का दुगो अग'(1921) में गिसाना की निस्सहायता क चार म लिखत हुए कहा—'स्वाभ्या और स्वराग्य को नही चाहा, पर हमार देश के मुर्दिस लाग गावा म अमन मभापे मोनत है सागो का अग्रजो राज्य क पायद समभात है जिस जाल स प्रजा त्रिलना चाहती है उमम के एक गल और दे दना चाहत है सरकार ने जिम मतलब म उ ह पना लिखाकर तयार किया था उस के पूरा पूरा गिभा रह है आप तो गुलाम बन है, बचारे गाव वाता का भी गुलामी की बंधी म जकटना चाहते है' यह स्वर मुधारवाग्नि स मोहभग का था इसी का अगना हिस्सा इस प्रकार है—'हिन्दुस्ता की जमीदारा न अपने गिसाना पर जा लूठलसीट मगा रखी है, यह हद तक पहुच चुरी ह बहुत जल्दी उसका भा हुआ चाहता है फास म गिसानो के आदोनन स जमीदारा का फा टूट चुना है हम का हाल ताजा है वहा बादनाहत तक का पात्मा हा गया

यह स्वर मुधारवाग्नि का अतिप्रमण कर उस राष्ट्रीय मुक्ति चेतना का प्रति ध्वनित करता है जिस पर दश की भावी राजनीति हो रही आधुनिक साहित्यिक सभृति का भी खडा होना था इस भारतीय वृषक वग की महान परम्परा पर आधारित होकर लखा होना था प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल और छायावादी कविता का अलग अलग परिप्रेक्ष्य के आवजूत लख एक था—परम्परा का आधुनिकीकरण या परम्परा भारतीय वृषक वग के आर्थिक सांस्कृतिक जीवन की धी जिमका आधुनिक पुनर्निर्माण होना शेष था इस उद्देश्य स औनिवर्षिक आधुनिकीकरण पर आधारित मुधारवाग्नि और रूढिवाग्नि पुनरुत्थान दोनो का व्यापक विदेध शुह हुआ, जो जरूरी था

तभी रामचन्द्र शुक्ल ने एक ऐसी साहित्यिक सभृति की नीव मजबूत करनी चाही जो साधारण भारतवासिदा का न परायी लग और न पिठडा जो पश्चिम अनिग्रहित वासनाओ पर आधारित हो न मध्ययुगात रूढिवादे पर बट है एक बुद्धि-सम्मत राष्ट्रीय साहित्यिक सभृति इसका एक मूत्र सारतत्व है विचार और निएय की स्वतन्त्रता क्योंकि इसके गिना कोई भी बुद्धिमम्मन सभृति यथ होती रामचन्द्र शुक्ल ने आदेश जीवन' (1921) म लिखा हम अपने विचार और निएय की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहिए—तुलसीदास को लोक मे जा इतनी लोकप्रियता और

कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन भी इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निद्रन्दता और आत्मनिर्भरता के कारण 'श्रीपनिवेशिक बुद्धिवाद को फटकारने के उद्देश्य से ही उहाने लिखा-मेरी समझ में शिवाजी के सवारों की तरह चने बाघकर चलना, श्रीरगजेव के सवारों की तरह हुक्के और पानदान के साथ चलने से अच्छा है' चारों तरफ बौद्धिक उपनिवेशन के प्रचल वेग के कारण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की क्षमताया का क्षय होने लगा था, जिससे अपनी जाति को बचाना रामचंद्र शुक्ल का एक मुख्य उद्देश्य था

कुछ प्रगतिवादी आलोचकों को क्रांतिकारी परिवर्तन पर भरोसा न होने के कारण सुधारवाद कुछ अधिक प्रिय लगता है वे आधारभूत ढांचे में परिवर्तन के स्थान पर सुधारवाद इसलिए पसंद करते हैं कि उहें भारतीय समाज विच्छा और क्रांतिकारी परिवर्तन की दृष्टि से हमझा अपरिपक्व नजर आता है उह पुराने दिनों के सुधारवाद में भी बौद्धिक वैज्ञानिक चेतना, समाज को आगे की तरफ ले जाने की दृष्टि तथा लगातार और पता नहीं क्या क्या दिवना है राष्ट्रीय मुक्ति चेतना के ऐतिहासिक विकास में सुधारवाद की नि सदेह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका है लेकिन परिस्थितियों के विकास से सम्बन्ध न बठा पाने की वजह से कहा उसमें अवरोध आया, यह पहचानना होगा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सुधारवाद पूरी तरह उपनिवेशवाद का पिछलग्गू बन गया था सारा सुधारवाद पश्चिमी सभ्यता की लाइन पर चल रहा था देश की परम्परा और ऐतिहासिक जरूरत में उसका कोई रिश्ता न था पर 1905 में जापान की विजय तदनंतर रूस में व्यापक जागरण तथा भारत में क्रांतिकारी तैयारी की कुछ घटनाया ने जनता की आंखें खाल दी और उसका सुधारवाद से मोह टूट गया

प्रताप कार्यालय से बिना किसी लेखक के नाम से 1919 में 'साम्यवाद' शीर्षक से जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें स्पष्ट घोषणा है कि भाजकल के साम्यवादी विशेकर राजनतिक और क्रांतिकारी हैं वे औद्योगिक और सामाजिक सगठन एवं शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं सुधारवादियों की तरह वे सिफ इतना नहीं चाहते कि वर्तमान समाज रूपी मशीन में कुछ सुधार कर दिये जायें वरन् वे यह चाहते हैं कि भाजकल के सामाजिक सगठन को बिल्कुल उलट दिया जाय बिल्कुल उलट देने की परिस्थिति तब नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारतीय जनता के गहरात अन्विरोध के परिपेक्ष में अंग्रेजी राज का साम्य मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा था इसके बिना समाज में वह आर्थिक गतिशीलता सम्भव नहीं थी, जिसके आधार पर सामाजिक सुधार के कार्यों में व्यापकता आती इसलिए बुद्धिवाद और राष्ट्रीयता में किसी एक की चुनने की नियति से बचकर समाज शीघ्र

इनके अन्तर्निष्पन्न का अनुभव करने लगा सुधारवादियों के पास स्वतंत्रता तथा पुनरुत्थानवादियों के पास आधुनिक भविष्य की गमक नहीं थी अन्तर्निष्पन्न की प्रक्रिया में लोगों को महसूस होने लगा कि उसे स्वतंत्रता के साथ साथ आधुनिक भविष्य भी चाहिए-इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता

सुधारवाद के प्रति अधिक मोहक रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी की नवजागरण दृष्टि की गीमात्रा को रेखांकित न कर सके थे भी उनका स्वभाव है कि अपने आलोचनात्मक के गुणों का वह तूब बहकड़कर चमकाने करते हैं तथा व्योरो के गदार म विरुद्ध म जाने वाली कुछ वास्तविकताओं को छिपा जात है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग का वर्णन करते समय उठाने यही किया, ताकि प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और विभिन्न छायावादी कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के विपक्ष व्यक्तित्व बट के प्राये छोट छोटे साहित्यिक पीछे नजर आयें सामंतवाद रीतिवाद के खिलाफ सघन, देशप्रेम, बोद्धिमान कानि चेतना के प्रसार तथा इ हो सबके व्यावहारिक प्रतिफलन के रूप में भाषा में परिष्कार का जो महान काय निस्वाय भाव से, भले ही थोड़े अभिमान के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया, उनका ऐतिहासिक महत्व है इस महत्व को रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है- 'यदि द्विवेदी जी न उठ लडे होते, तो जमी अर्थव्यवस्था, व्याकरण विरुद्ध और उठपटाग भाषा चारो और दिपारि पड़ती थी, उसको परम्परा जनी न रुकती, महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को भारतदु युग तथा छायावाद या प्रेमचंद युग से विच्छिन्न करने नहीं देखना चाहिए विश्वविद्यालय में साहित्य को युगों में जिन निममता से विभाजित कर लिया जाता है, इससे एक प्रकार का सरलीकरण ही पनपता है किन्तु विनास के ऐतिहासिक सूत्रों के घालमेल या उलभाव से भी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती

रामविलास शर्मा ने लिखा है- 'ऐसा लगता है, प्राये प्राये द्विवेदीजी पीछे पीछे शुक्ल जी, एक ही रास्ते पर दोना बढ़ते चले जाते हैं' यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रति गौरवा व्ययन तथा रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक स्थिति का अवमूल्यन है 'रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में इ हे बहुत अधिक भोतिकवादी सिद्ध करने की भावना का ही यह आलोचनात्मक विषय है रामविलास शर्मा का विषय कचारिक भुवाव होता है कुछ ज्यादा ही होता है और भीतर प्रतिवाद की तरफ बढ जाता है, इससे आलोचना गतिव हो जाती है वस्तुस्थिति यह है कि रामचंद्र शुक्ल कुछ दूर तक साथ चलन के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का रास्ता छोड देते हैं और उनसे लेना में मोड आ जाता है सुधारवाद से तीव्र सघन और स्वातंत्र्य चेतना के क्रांतिकारी अम्युदय के परिणामस्वरूप यह मोड आता है यही वजह है कि रामचंद्र

शुक्ल हिंदी भाषा के साहित्यिक बंधन के इतिहास तथा साहित्यिक आलोचना में ही व्यापक रूप से प्रवृत्त नहीं होते दिखते भाषा के क्षेत्र में भी उनकी दृष्टि द्विवेदी जी के सुधारवाद से आगे बढ़ जाती है नागरी प्रचारिणी 'पत्रिका' का थोड़े काल तक संपादन करते हुए वह भाषा की राष्ट्रीय और सामाजिक शक्ति से हिंदी जनमानस को परिचित कराने लगते हैं और लोकवाद या जनवाद का विकास करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन में विचारों की वह गूढ़ गुंथित परम्परा नहीं मिलती, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति की ओर छोड़ पड़े वे रामचंद्र शुक्ल ने यह अच्छी तरह दर्शा लिया था और अपने लेखन का क्या रास्ता ढूँढा था

महावीर प्रसाद द्विवेदी की नवजागरण दृष्टि की अपनी जबरदस्त ऐतिहासिक सीमाएँ हैं जिसे उनके सर्वाधिक सक्रिय कायकाल में ही प्रेमचन्द, रामचंद्र शुक्ल तथा छायावादी कवियों ने टकराना शुरू कर दिया था विभिन्न परिप्रेक्ष्य से यह टकराव सुधारवाद से थी, जिससे सामतवाद रीतिवाद विरोधी सघम में भी नहीं जान पड़ा है

389, जी टो रोड,
हावड़ा-6

जगदीश शर्मा

आचार्य शुक्ल का सौन्दर्यशास्त्र

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के सौन्दर्यशास्त्र की बात करना पहली दृष्टि में असंगत प्रतीत हो सकता है यही नहीं कि वे काव्य की उपयोगिता और उसमें नैतिक पक्ष के प्रबल समर्थक थे, काव्य की सद्भाषितक चर्चा करते समय उन्होंने सौन्दर्यपरक दृष्टिकोण, कला और कलावाद पर प्रहार भी किया है चिन्तामणि पहला भाग में सशुद्ध लेख कविता क्या है में सौन्दर्यवादी काव्य दृष्टि को उठाते हुए उन्होंने लिखा है, ' भारतीय कला समीक्षा में यह (सौन्दर्य) एक बड़ी ऊँची उड़ान या दूर की कौड़ी समझी गई है पर वास्तव में यह भाषा के गडबडभाले के सिवा और कुछ नहीं ' सौन्दर्यशास्त्र काव्य को कलाप्राप्त मानते हुए उसके सजनात्मक उत्कृष्ट की विचार के बंध में रखता है आचार्य शुक्ल ने 'रसात्मक बोध के विविध रूप शीघ्र लय में काव्य चर्चा के अंतर्गत 'कला' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति का है कला शब्द के प्रभाव कविता का स्वरूपता हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन बहलाव यह 'कला' शब्द आजकल हमारे यहां भी साहित्य चर्चा में बहुत जरूरी भा हो रहा है इससे न जाने क्या पीछा छूटेगा "

इतना ही नहीं, 'श्रद्धा भक्ति' शीषक निबन्ध में उन्होंने विभिन्न कलाओं की अभ्यासजय सूक्ष्मता का उपहास किया है। स्यापत्य के क्षेत्र में वारीक वारीगरी को लेकर उन्होंने लिखा है, "समझने की बात है कि इमारत हाथ पर रखकर देखने की चीज नहीं है, दस पाच हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है" चित्रकला की वारीकी की खिल्ली उड़ाने के लिए उन्होंने राधाकृष्ण के सूक्ष्मतापूर्ण चित्र का एक कल्पित उदाहरण सामने रखकर लिखा है, "देखनेवाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर खड़ा होकर कदम्ब और राधाकृष्ण को एकसाथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्निया गिनने के लिए वह पड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है" संगीत का उल्लेख उन्होंने और भी उपहासपूर्ण स्वर में किया है। "संगीत के पंच-पाच देखकर भी हठयोग याद आता है जिस समय कोई कोई कलावत् पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुँह फलाता है और 'आ आ करक विकल होना है, उस समय बड़े बड़े धीरो का घब छूट जाता है—दिन दिन भर चुपचाप बठे रहने वाले बड़े-बड़े आलसिया का आसन टिग जाता है"

शुक्लजी की ये टिप्पणियाँ बिनादपूरण होते हुए भी बहुत सीखी ह कला प्रेमिया को धुँध कराने के लिए ये पर्याप्त हैं। फिर भी इनसे यह प्रकट नहीं होता कि आचार्य शुक्ल को कलासौन्दर्य में रुचि नहीं थी या वे उसका सम्मान नहीं करते थे। उनकी इन उक्तियों के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे काव्य में कलात्मकता को महत्व नहीं देते थे या काव्य में सौन्दर्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध थे। उनके इन शब्दों से इतना ही प्रकट होता है कि वे कलाभ्यास और सजनशीलता में फर्क करते थे और वारीगरी और कला को दो अलग चीजें मानते थे। काव्य का मूल्य प्रायः कलाओं के मूल्य के समान रूप समृद्धि में मानने के भी विरुद्ध थे। कला की स्वायत्तता सम्बन्ध पाश्चात्य धारणा भी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। कला की जीवन-निरपेक्षता की धारणा उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाती थी।

चित्तामणि, पहला भाग में सगृहीत 'कविता क्या है?' शीषक लेख में शुक्लजी ने स्पष्ट शब्दों में सौन्दर्य के साथ "कवि काम के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि कवि की दृष्टि तो सौन्दर्य की ओर जाती ही है। चाहे वह जहा हो—वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और काम में। उत्कृष्ट माधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, काव्य लोग कई प्रकार के सौन्दर्यों का मेल किया करते हैं। 'काव्य में लोकमगल और माधुर्य शीषक लेख में भी इस प्रकार की माधुर्यता के दर्शन होते हैं। कवि सौन्दर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौन्दर्य का जा मेल आयेगा आप ही जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है।" शुक्लजी

ने काव्य के विधानगत सौंदर्य की चर्चा भी की है सुधाकर पांडेय द्वारा सम्पादित आचार्य शुक्ल प्रतिनिधि निबन्ध में सम्मिलित 'कविता क्या है शीघ्र' लेख में उन्होंने काव्य सौंदर्य के दो पक्ष—भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य—का उल्लेख किया है

लगता यह है कि शुक्लजी ने काव्य से सौंदर्य के सम्बन्ध को असाधारण न कर बल्कि और सौंदर्य के साथ काव्य के उस सम्बन्ध-निष्पत्ति का विरोध किया है जो उर्ध्व पश्चिम में और बला के प्रभावस्वरूप रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि की साहित्य दृष्टि में लोकमगल की उपस्था करता प्रतीत हुआ था काव्यास्वादा का सौंदर्यानुभूति मानने में उन्हें यह खटवा हुआ कि काव्य उपभोग्य बन कर रह जा सकता है इस खतरे से सावधान करते हुए उन्होंने 'काव्य में लोकमगल और माधुर्य शीघ्रकलेख में लिखा, "यह न समझना चाहिए कि उपभोग पक्ष की दृष्टि ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य है रसात्मक दृष्टि का क्षेत्र उपभोग वृत्ति से और आगे जाता है" दूसरी बात यह है कि तालस्तॉय, जिन्हें वे कलावादी मानते थे, काव्य में प्रेम के ही सौंदर्य के काव्य में शुक्लजी इस प्रकार की भाव सौंदर्य परिमिति के विरुद्ध थे उन्होंने सधन की भीषणता में भी सौंदर्य की सत्ता मानी है इसी नाते धर्मजी के सुप्रसिद्ध कवि शाली की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, "शाली ने भी काव्य-कला का मूल तत्त्व प्रेम भाव ही माना था पर अपने को सुख सौंदर्यमय माधुर्य भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अचंचल तरह घुमकर भावों की अनेकरूपता का विचास किया था स्थिर (static) सौंदर्य और गत्यात्मक सौंदर्य, उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष, दोनों काम पाए जाते हैं'

लेकिन सौंदर्य दृष्टि के नाम पर अद्भुत, अपूर्व, अद्वितीय, विचित्र और विलक्षण की रचना उन्हें साधारणिकरण में बाधक प्रतीत होती थी, इसलिए उन्होंने ऐसी रचनाओं का विरोध किया है पश्चिमी सौंदर्य चिंतकों की दृष्टि में 'असाधारण' की प्रविष्टि का विरोध करते हुए उन्होंने विचार प्रकट किया है कि 'असाधारणता या चमत्कार के रश्मि बाल कवि बाह्य प्रकृति या चित्रण उसकी असाधारण विभूति को—उसकी चमक दमक, सजावट, बचिन्त्य अनोखेपन इत्यादि को ही—लेकर चलते हैं इसी रश्मि को बहुत से लोग कला रश्मि मानते हैं उनके मत से जगत् के साधारण और अरश्मिकर के बीच में असाधारण और रश्मिकर को छांट द्राट कर सजाना ही और कलाओं के समान ही काव्य कला का भी काम है × √ × काव्य का यह असाधारणतावाद धीरे-धीरे उस लोकोत्तरवाद तक पहुँचा जिसका प्रतिपादन काव्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिये किया गया × × × विभाव पक्ष में शासन और दीप्ति को चुनकर उनकी असाधारण योजना द्वारा अद्भुत रचन की सामग्री तयार करना काव्य में कलावाद के नए और पुराने अनुपायिका का लक्ष्य रहा है"

सौन्दर्यमूलक वाक्य-दृष्टि की परिणति अतत रचना की स्वायत्तता की प्रतिष्ठा में होती है जो शुक्लजी को स्वीकार नहीं थी। इसे उन्होंने 'नूतन निर्माण वाली कल्पना' कह कर इसका प्रतिवाद किया है। इसे लेकर वे डटन के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं—'ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन जो किसी दशा में किसी की नहीं हो सकती, केवल ऊपरी मन बहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। पर डटन साहब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सबसे बड़ा उज्ज्वल उदाहरण होगा' ('साधारणीकरण और व्यक्ति बचिपवाद')

'नूतन सृष्टि के निर्माण' का विरोध करने की एक परिणति यह हुई है कि शुक्ल जी न वाक्य में सौन्दर्य की सत्ता मुख्यतः रचना या सजन में न मानकर 'सामग्री' में मानी है। वाक्य के प्रसंग में सौन्दर्य की चर्चा उठाने अधिकांशतः वष्य विषय के सौन्दर्य के सम्बन्ध से की है। आचार्य शुक्ल प्रतिनिधि निबन्ध में संकलित 'कविता क्या है?' लेख के द्वितीय अनुच्छेद में प्राकृतिक और मानवीय सौन्दर्य पर सुधता व सम्बन्ध में शुक्लजी ने सौन्दर्य के अधिष्ठान की जो सूची दी है उससे तो यह प्रकट होता ही है कि कविता में किस प्रकार की विषय वस्तु सौन्दर्य भावना की तुष्टि करती है, इसके प्रतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर उन्होंने वाक्य सौन्दर्य की चर्चा विषय वस्तु-सम्बन्धी सौन्दर्य की दृष्टि से की है। उनका कहना है कि "कविता सृष्टि-सौन्दर्य का अनुभव कराती है और सुन्दर वस्तुओं में अनुरक्त और कुतिसित वस्तुओं से विरक्त करती है। कविता जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुख आदि का सौन्दर्य चित्त में अंकित करती है उसी प्रकार श्रौदाय, वीरता, ध्याग, दया इत्यादि का सौन्दर्य भी दिखाती है।" काव्य में लोचमगल और माधुर्य शायक लेख में भी इस दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है। "भीषणता और सरलता, कोमलता और बडोरता, कटुता और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का सामंजस्य ही लोकधर्म का सौन्दर्य है। आदिकवि वाल्मीकि की वाली इसी सौन्दर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौन्दर्य का यह उद्घाटन असौन्दर्य का आवरण हटाकर होता है।"

वस्तु में सौन्दर्य की प्रतिष्ठा का विस्तार मगल भावना में सौन्दर्य के साक्षात्कार तक हुआ है। लोकमगल की साधना के लिए किये जाने वाले सधप में शुक्लजी ने सौन्दर्य के लक्षण किए हैं, उनमें विचारानुसार मनुष्य के शरीर व जैसे दक्षिण और वाम का पक्ष हैं वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और बडोर, मधुर और तीक्ष्ण, दो पक्ष हैं और बराबर रहने काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मगल या सौन्दर्य के विकास में निखाई पड़ती है। (काव्य में लोकमगल और माधुर्य) उन्होंने इस धारणा का प्रतिवाद किया है कि "काव्य में लोकमगल के विधान से उद्देशात्मकता या नीरसता आती है। काव्य में सधप की सफलता उपदेश या शिक्षावाद

से मुक्त रहती है क्योंकि उसका अर्थ 'कम सौंदर्य' के रूप में होता है' शुक्लजी अपने शब्दों में, "कवि कम-सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रकृति या निवृत्ति अर्थात् प्रकृति उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता" इसलिए "मगल मगल के द्वन्द्व में कलोग अर्थ में मगल शक्ति की जो सफलता दिवा दिया करते हैं उसमें शिन्नाव (Didacticism) या अस्वाभाविकता की गंध समझ कर नाक भी निकोडना टोड़ नहीं काव्य में यदि कभी मगल शक्ति का पराभव देखने में आए तो भी सौंदर्य अस्तित्व रहता है क्योंकि "गति में भी सुन्दरता है और सफलता में भी यह बात नहीं कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता आती है" (काव्य में लोकमगल और माधुर्य)

काव्य में लोकमगल का समावेश सदा न सही कई बार शिन्नावाद और उपदेश परिणत होकर उसके सौंदर्य की क्षति करता है—शुक्लजी ने यह अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि यह बतलाया है कि ऐसा किस स्थिति में होता है उसका विचार है अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक नहीं होगा" (काव्य लोकमगल और माधुर्य) यहाँ शुक्लजी ने काव्य सौंदर्य के विषय में यह स्वीकार किया है कि काव्य में विषय वस्तु का अर्थ सौंदर्य 'बीच के विधान' पर बहुत-बहुत निर्भर रहता है वस्तु सौंदर्य की प्रतीति तभी होगी जब बीच का विधान ठीक होय अथवा विषय-वस्तु की सुन्दरता व्यक्त न हो पाने का खतरा पड़ा हो जाएगा महत्त्वपूर्ण बिंदु की शुक्लजी ने यहाँ एक वाक्य में चलाया कर दिया है उस पर योजितने विस्तार से लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है इसका कारण शायद यह है उनकी शक्ति मुद्रा रूप से वस्तु सौंदर्य में ही विधानगत सौंदर्य में नहीं शुक्लजी काव्य में कल्पना की भूमिका को यदि समुचित महत्त्व दिया होता तो वे विधान सौंदर्य को गौण नहीं मानते यह मानते हुए भी कि 'काव्य-वस्तु का सारा रूप विषय कल्पना को दिया से होता है,' उठाने कल्पना के वाक्य को प्रस्तुत और अप्रस्तुत विधान में विभाजित कर दिया है कल्पना की सश्लिष्टता प्रस्तुत अप्रस्तुत जहाँ विभाजित कर सकती है—यह बात शुक्लजी के ध्यान में होत हुए भी उन्हें स्वीकार नहीं थी जहाँ वे अलंकारों को अलंकारों में अभाव की चीज मानते रहे वहीं रूप की मूर्ति का सम्प्रेषण का साधन मानकर चले कवि की कल्पना स्वप्न का निकट पहुँच सकती इस सम्भावना को अस्वीकार न करते हुए भी शुक्लजी इस सम्भावना के निहितार्थ स्वीकार नहीं कर पाए हैं उन्होंने लिखा है कि 'काव्य सत्यता स्वप्न के रूप की व नहीं है स्वप्न के साथ यदि उभरा कोई मतलब तो केवल इतना ही कि स्वप्न हमारी वास्तविकता के सामने नहीं रहता और काव्य वस्तु भी" स्पष्ट है कि इस और कल्पना का यह सादृश्य बहुत स्थूल और सतही है दोनों तर्कों का प्रतिफल जो प्रकृत दृश्य उपस्थित करते हैं वह शुक्लजी को अभाव या अनिष्ट उठाने कल्प

को प्रत्यक्ष जगत् की परछाईं मानने पर जोर दिया उनके मतानुसार "प्रत्यक्ष रूपविधान के उद्घाटन से ही कल्पित रूपविधान होता है" प्रत्यक्ष रूपविधान का आधार लेते हुए भी कल्पित रूपविधान तर्क का प्रतिक्रमण कर अनगलाभासी रूप में उल सकता है और उस स्थिति में वह काव्य के काम की चीज बना रह सकता है, शुक्लजी यह मानने को तैयार नहीं जान पड़ते काव्य में अनगलाभासी कल्पना की सम्भावना को लक्ष्य कर उ होन लिखा है— "इन ढाँचों को लेकर हम विलक्षण रगरूप की वस्तुएँ लड़ी कर सकते हैं, पर यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि उन वस्तुओं का रूप-रग प्रकृति से जितना ही दूर घसीटा जाएगा उतनी वे वस्तुएँ कल्पना में कम देर टिकेंगी छोड़े के मुह वाले किन्नर, पुष्कराज की चट्टानों और सोने की रेत के बीच बहती हुई नदियाँ प्राग के बने हुए शरीर एक क्षण के लिए मन में आ सकते हैं पर सोने की चिड़ियों की तरह चट उड़ जायेंगे" ('काव्य का रूपविधान और कल्पना') शुक्लजी की दृष्टि में काव्य के काम की कल्पना वही है जो 'सच्ची और गहरी अनुभूति' उत्पन्न कर सके उ होने लिखा है कि काव्य के प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है और हृदय पर प्रभाव डालती है (काव्य का रूप-विधान और कल्पना)

कल्पना को नूतन-सृष्टि के निर्माण की दृष्टि से महत्व न देकर शुक्लजी ने उसे प्रत्यक्ष जीवन की अनुगामिनी माना, इससे उहे काव्य सौम्य का रहस्य "मूल और आदिम भावों के उद्घाटन में दिखलाई दिया 'भाव' शीघ्रक लेख में उ होने लिखा है कि सम्पत्ता का विकास होने के फलस्वरूप "उत्तेजित श्रेष्ठ आदि की भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है—वह भी कुछ कपड़े लते आदि पहनकर समाज में आता है जिसमें मारपीट, छीन खसोट आदि भेदे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है X < < पर यह प्रच्छन्न रूप उतना ममस्पर्शी नहीं हो सकता इसीसे इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन काव्य का एक मुख्य काय है" चिंतामणि, पहला भाग में संकलित 'कविता क्या है?' शीघ्रक लेख में तो वे यहाँ तक कह गए हैं, "आदिम रूपों और व्यापारों में, यमानुगत वासना की दीर्घ परम्परा के प्रभाव से, भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है, अतः इनके द्वारा जसा रग परिपाक सम्भव है वसा कल कारवाने गोदाम, स्टेशन, ऐंजिन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा आयातानय के लिए चक्र वाटना, सवस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना मोटर की चरखी घुमाना या एंजिन में कोयला भोक्ना आदि व्यापारों द्वारा नहीं"

इस दृष्टिकोण का विस्तार इस सीमा तक हुआ है कि रूप की काव्य-प्रेरण शक्ति का स्रोत भी शुक्लजी को उसके 'आदिम' होने में दिखलाई दिया है, 'जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को

सामने पाकर वह नर-जीवन के आरम्भ से ही सुख और दुःख होता था र उनका हमार भावों के साथ मूल या सीधा सम्बन्ध है अतः काव्य के प्रयोजन के हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं इस विशाल विशय के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और गूढ से गूढ तथ्या की भावों के विषय या घालम्बन बनाने के लिए मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है जब तक वे इन मार्मिक रूपा में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य-दृष्टि नहीं पड़ (कविता क्या है?, चिन्तामणि, पहला भाग),

'रमात्मक बोध के विविध रूप में शुक्लजी ने यह स्वीकार किया है 'मनोवृत्तिया या भावा की सुन्दरता, भीषणता आदि की भावना भी रूप होकर में उठती है" इसका भाग नूतन सृष्टि के निर्माण की बात उल्लेख करने नहीं मार्ग उपयुक्त लेख में अनुभूति से कल्पना की स्वतंत्रता की चर्चा पूर्वपक्ष के रूप में ही गई है

'ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप विधानों में से प्रतिम (कल्पित) ही का समीक्षा और साहित्य मीमांसकों के विचार क्षेत्र के भीतर लिए गए और जाते हैं बात यह है कि काव्य का व्यापार है वह शब्द संकेतों द्वारा अन्ततः वे वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति विधान करने का प्रयत्न करता है जहाँ तब काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध है वहाँ तब रूप और व्यापार कल्पित होते हैं कवि जिन वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन करत बठता है, वे समय उसके सामने नहीं होते कल्पना में ही हात हैं ऐसी दशा में स्वाभाविक ही था कि कवि कर्म का निरूपण करनेवालों का कव्य रूप-विधान के कल्पना पक्ष पर ही रहे, रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध और उससे सम्बद्ध वास्तविक भावानुभूति की बात अलग ही रह जाए"

शुक्लजी काव्य में कल्पना की प्रतिष्ठा के पक्ष में नहीं थे, यह बात उनके इस लेख में आगे हम वाक्य से भी प्रकट होती है, "आजकल तो भाव की बात देव सी रह है क्योंकि कवि की नूतन सृष्टि इत्नी (कल्पना) की कृति समझी जाती है 'कल्पना अधिक बल देने से कला या काव्य की स्वायत्तता के प्रतिपादन का रास्ता खुल जात है, जो शुक्लजी की स्वीकार नहीं था इस स्थिति की सम्भावना का विरोध करते समय उनका वाणी-योग्य से तीव्र हो उठी है, 'जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति में कलानुभूति या काव्यानुभूति को एकदम अलग कहने की चाल योरप में चल रही उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप विधान से कल्पित रूप-विधान को असम्बद्ध घोषित करे

की रूढ़ि प्रतिष्ठित हुई कल्पना की एक निराली दुनिया वही जाने लगी और कवि लोग दूसरी सृष्टि बनाने वाले विश्वामित्र हुए ”

काव्य वस्तु की अद्वितीयता के भाव को शुक्लजी ने व्यक्ति वैचित्र्य कहते हुए उसे काव्य के बन्ध के साथ तादात्म्य की अनुभूति की तुलना में हीन माना है उहाने कहा है कि “शील विशेष के परिणाम से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आश्रम के साथ तादात्म्य भाव की अनुभूति (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) दो भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ हैं ” दोना प्रकार की रसानुभूतियों में उ होने जो भिन्नता बतलाई है उससे स्पष्ट हो जाना है कि वास्तविक रसानुभूति का सम्बन्ध तादात्म्य की स्थिति से है, अद्वितीयता की अनुभूति से नहीं शील वैचित्र्य और उदात्तवृत्ति वाले पात्र के साक्षात्कार में भिन्नता यह रहती है कि “प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी पृथक् सत्ता अलग सभाले रहता है, द्वितीय में अपनी पृथक् सत्ता का कुछ क्षणों के लिए विसर्जन कर आश्रम की भावात्मक सत्ता में मिला जाता है ” भाव व्यञ्जना के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उसे मध्यम कोटि को रस दशा कहा है, “किसी भाव की व्यञ्जना करने वाला, कोई क्रिया या व्यापार करने वाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या दशक) के किसी न किसी भाव का—जैसे श्रद्धा, भक्ति, घृणा, राग, आश्चर्य, श्रुतहल या अनुराग का आलम्बन होता है इस दशा में श्रोता या दशक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यञ्जना पात्र अपने आलम्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यञ्जना करने वाले उस पात्र के प्रति किसी और भाव का अनुभव करता है यह दशा भी एक प्रकार की रस दशा ही है पर इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि का ही मानेंगे ”

शील वैचित्र्य का भाव उसके व्यञ्जक पात्र के साथ पाठक या दशक का तादात्म्य नहीं होने देता, इसलिए उसके साधारणीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता जबकि शुक्लजी ने काव्य की जो परिभाषा की है उमका के द्र वि दु ‘साधारणीकरण’ है चिन्तामणि, पहला भाग के कविता क्या है ? लेख में उ होने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, ‘जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं ” काव्य के प्रति इस अभिगम में नूतन सृष्टि का निर्माण करने वाली कल्पना के उत्कल्प का न खप सकना स्वाभाविक ही था

लेकिन ‘आत्मा की मुक्तावस्था के सादृश्य पर ‘हृदय की मुक्ति की साधना की परिकल्पना में आध्यात्मिकता की जो गंध आती है वैसे कुछ भी शुक्लजी की सिद्धांत व्यवस्था में नहीं था शुक्लजी की दृष्टि में हृदय की मुक्ति का अभिप्राय पाठक या

दशक का लोक साम्राज्य की भूमि पर पहुँच जाना है, 'कविता मनुष्य के हृदय की स्वाध-सम्बन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर लोक साम्राज्य की भूमि पर ले जाती है जहाँ जगत् की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का गाथास्वार और शुद्ध धनुभूतियों का संचार होता है इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता यह अपनी सत्ता को लोकसत्ता में विलीन किए रहता है उसकी धनुभूति सब की धनुभूति होनी या हो सकती है'

सही बात यह है कि काव्य या कला की चर्चा में 'मध्यात्म' का हस्तक्षेप शुक्लजी को पसंद नहीं था काव्य में लोकमंगल और माधुर्य शीघ्र से उठाने स्पष्ट शब्दों में कहा है— 'मध्यात्म' शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई बड़ी जरूरत नहीं है''

इस दृष्टि से शुक्लजी ने रस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण मोड़ देते हुए कल्पना और बिम्बग्रहण से—रस प्रकार काव्य के रूप पक्ष से—रस का सम्बन्ध उद्घाटित किया कल्पना दृष्टि की स्वायत्तता का विरोध करते हुए भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि "हृदय के ममस्पर्श का स्पष्ट तभी होना है जय जगत् या जीवन का कोई सुन्दर रूप, मार्मिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित होता है (काव्य का रूप विधान और कल्पना) यह मानते हुए भी कि "रस और भाव ही कविता के प्राण हैं," उन्होंने यह कहा है कि 'कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आती है सकेत रूप में नहीं अतः उसमें वाच्य रूपों का ही विधान अधिकतर आता है' ('कविता क्या है ? प्राचार्य शुक्ल प्रतिनिधिविबन्ध) चिन्तामणि, पहला भाग में सङ्गृहीत कविता क्या है ?' सख्त से शुक्लजी का यह वाक्य बहुधा उद्धृत रहा है, "काव्य में अर्थ प्रकृत मात्र से काम नहीं चलना, बिम्ब ग्रहण अपेक्षित आता है" लेकिन इस प्रकार के वाक्यों से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि शुक्लजी कल्पना या बिम्ब को सीधे उमी की हैसियत से मान देते थे इस सम्बन्ध में उनके इन वाक्यों को याद रखना होगा, 'योरपीय साहित्य्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है है भी यह काव्य का अनिर्वाह साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं' (उपयुक्त) धनानंद और सुमित्रानन्दन पंत की कविता में नायिका प्रयोगों के अनेक उदाहरण देखकर शुक्लजी ने यह समझाया है कि अभिव्यक्ति की व्यक्तता के मूल में कल्पना ही काम करती है सिद्धान्ततः उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि भाषा-शैली को अधिक मार्मिक और चमत्कारपूर्ण बनाने में भी कल्पना ही काम करती है साधन रूप में कल्पना को पूरा मान देते हुए उन्होंने लिखा है, 'काव्य की पूर्ण धनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है' (रसात्मक बोध के विविध रूप)

शुक्लजी के सौन्दर्यशास्त्र के प्रमुख पक्षों को आलोकित करने पर यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत और पाश्चात्य कल्पना सिद्धान्त को परस्पर मिलाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने रस सिद्धांत को ग्रन्थात्म से हटाकर विशुद्ध मानवीय भूमि पर स्थापित किया है और कल्पना की स्वायत्त मृष्टि का निषेध करते हुए रसाभूति के साधन रूप में उसकी अनिवायता का प्रतिपादन किया है।

समय के प्रयत्न के बावजूद शुक्लजी भारतीयता की ओर झुके हुए जान पड़ते हैं अपने लेखों में उन्होंने 'हमारे यहाँ का उल्लेख रह रह कर किया है। इसी कारण के फलस्वरूप उन्होंने काव्य को कला मानने से भी वही वही इनकार किया है। 'काव्य का रूप विधान और कला में कलाओं के कामवासना सम्बंधी सिद्धांत के सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है -

“उपयुक्त सिद्धांत का ही एक अंग काम वासना का सिद्धान्त है जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध और कलाओं के समान काम वासना की वृष्टि से है। यह मत काव्य को ललित कलाओं में गिनने का परिणाम है। कलाओं के सम्बन्ध में जिनका लक्ष्य केवल सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है वह मत कुछ ठीक कहा जा सकता है। इसी से चौथी कला का उल्लेख हमारे यहाँ कामशास्त्र के भीतर हुआ है पर काव्य की गिती कलाओं में नहीं की गई है।”

लेकिन शुक्लजी भारतीय चिन्तन परम्परा से बंधे नहीं हैं। काव्य को कला मानने या न मानने के विषय में अपना मत स्थिर करने से पूर्व 'कला के विषय में भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा का अंतर समझ लेने के बाद उन्होंने अपना मत निश्चित किया है, यदि कला का वही अर्थ लेना है जो कामशास्त्र की चौथी कला में है—अर्थात् मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। इस परम्परागत अर्थ को अस्वीकार कर शुक्लजी ने काव्य का कला माना है। डटन ने शक्ति काव्य और कला काव्य में जो भेद किया था, उसे अस्वीकार कर उन्होंने लिखा—“वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष की लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में सूक्ष्म हुई तो लोकगीतों को परिचालित करने वाला स्थायी प्रभाव उत्पन्न हो सकेगा।” (काव्य में लोकमगल और माधुर्य) कला व कामशास्त्र सम्बन्ध अर्थ का अतिक्रमण कर शुक्लजी ने 'काव्य-कला' जैसे पद का प्रयोग एकाधिक बार किया है, जो पिछले पृष्ठों में लिए गए उद्धरणों में से कुछ में उपलब्ध है।

परम्परा का अतिक्रमण उनके रस सिद्धांत में भी दिखाई देता है, जहाँ उन्होंने रस का अस्तित्व काव्य में परिरक्षित मान कर लोक में भी माना है। रसार्थक बोध के विविध रूपों में रस को लोकोत्तर मानने के विषय में उनकी अतृप्तमति बहुत स्पष्ट है।

इसी प्रकार कलावाद की अस्वीकृति भी उनके सौन्दर्यशास्त्र में सुतकर सामने आई है जीवन निरपेक्ष और अपने आप में पूर्ण कल्पना गृष्टि की व बाध्य का सम्मान देने की तैयार नहीं हुए हैं उनकी अनेक स्थापनाओं के मूल में कलावाद का निषेध अन्तर्निहित है, लेकिन इस निषेध की सर्वाधिक मुष्णर परिणति नतिवता में सौन्दर्य का विस्तार में लिखाई देती है जिसका सबसे भास्वर रूप बाध्य में लोकमगल की स्थापना है

आचार्य शुक्ल का सौन्दर्यशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि परम्परा चाहे कितनी ही समृद्ध हो, वह दृष्टिकोण की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकती प्रतिभाशाली चिन्तक परम्परा में काट छाट करते हुए उसने बल पर प्रागे बढ़ता है और स्वयं प्रागे बढ़ते हुए परम्परा को भी प्रागे ले जाता है कई बार एकाधिक परम्पराएँ भी उसकी सिद्धान्त-व्यवस्था में एकांकित हो जाती हैं शुक्लजी का सौन्दर्यशास्त्र इसका जीवन्त उदाहरण है

राममूर्ति त्रिपाठी

हिन्दी साहित्य को आचार्य शुक्ल की देन

शुक्ल जी के समस्त साहित्य के सम्यक् परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वे आचार्य पहले हैं और समालोचक बाद में द्विवेदी युग में भाषा के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी और संप्रेष्य सामग्री तथा दृष्टिकोण के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पूरी चेतना से सक्रिय थे भाषा का सीन फाफ एक दुरुस्तकर रहा था—आत्मा को स्वस्थ दिशा देने का उत्तरदायित्व दूसरा निवाह रहा था इस तरह यह युग आधुनिक हिन्दी साहित्य का आचार्य युग कहा जा सकता है आचार्य चरम सत्य के सद्म में युग सत्य का मायात्कार करता है—तत्कालीन समस्याओं से अवगत होना है और तानुत्पन्न देता है शुक्ल जी मानते हैं कि जो अभेद के जितना ही समीप पहुँचना है—वह सत्य के उतना ही समीप पहुँचना है अर्थात् चरम सत्य अर्थात्मा है—जो गोचर जगत् की अपेक्षा में 'अव्यक्त' है यत्तजगत् उमम निहित आकषण अपव्यणमयी शक्ति का ही रूपांतरण है—फलतः उसी की भांति यह भी असीम सत्य विस्तृत प्रवाहनित्य है मूलशक्ति रज प्रवर्तित परस्पर विरोधी गुणा—सत्य तथा तम् की समाप्ति है इसके कारण व्यक्त गोचर

जगत् या व्यवहार जगत् भ्रमगलमय तथा भ्रमगलमयी सभावना की ओर गतिशील रहता है सत्य का प्राधान्य और शासन होन पर भ्रमगलमय-रक्षण, स्थिति और रक्षण की ओर तथा तम प्राधा य होने पर भ्रमगलमय ररक्षा, दुरवस्था तथा भ्रमोगनि-की ओर व्यक्त जगत का प्रवाह रहता ह शुक्ल जी यही का परमाथ दशन है वे भ्रद्वत वादी होते हुए भी शंकराचार्य की भांति जगत् को असत्य नहीं मानत उनका भ्रद्वत श्री नन्द दुलारे वाजपेयी द्वारा सभावित स्पोनोजा का 'पथेजम' भी नहीं है-क्याकि उनकी चिंतनधारा म सत्य रज तम की कोई बात नहीं ह शुक्ल जी का जगत् के सम्ब ध म रवीट्टन विरूप परिणाम सारय मम्मत ह-फिर भी व सात्य की भांति द्व तवादी नहीं ह

वे यह भी नहीं मानते कि जगत् का भौतिक तथा मानसिक समस्त व्यापार एकवारगी विश्वात्मा की इच्छा से व्यक्ति हो जाता है विपरीत इसके वे मानते हैं कि जगत की भौतिक और मानसिक व्यापार एक से घनेक की ओर, सरलता से जटिलता की ओर नमश विकसिन हुए हैं इस प्रकार विकासवाद मे आस्थाशील होकर भी मानव स्तर पर डाकिन वे 'योग्यनमावेशेप के सिद्धांत स्वीकार नहीं करते, विपरीत इसके स्पसर की परस्पर साहायवृत्ति की मानते हैं वे मानते हैं कि वे मनुष्य का प्रवतक भाव विश्वात्मा की इच्छा से मगयता की सभावना से आपूरित है इससे स्पष्ट है कि उह जडवाल मे विश्वास नहीं है, नित्त नेहरू क शब्दों म सोचा जाय तो शुक्ल जी आधुनिक मानस की उत्तम परिणत है-क्योंकि आधुनिक मानस मध्य-कालीन साम्प्रदायिक रद्विया और रहस्यवात् मे विश्वास नहीं रखता, विपरीत इसक वह समाज की सम नति और लोक मगलीयोगी व्यावहारिकता म ज्यादा निहत रहता है

उनकी दृष्टि मे व्यवहार या व्यक्त जगत का मगन ही साध्य है- उसी म व्यष्टि मानव अपनी आत्मिता या स्व(मानव) भाव(ता) की चरितायता पाना है यही मानव की उच्चगामी रचनात्मक याथा है- व्यष्टि सत्ता का समष्टि सत्ता में लय की मुक्ति ह तत्थ रागात्मक सत्य का विकास साधा हे-इसी के विकास से व्यक्ति सत्ता अशैय विश्व के साथ रागात्मक सबब कर पानी है और व्यक्तिगत राग द्वेष की रज्जु से घ तस का मुक्त कर पानी है शुक्ल जी का विश्वास है कि जगद्धारक विश्वात्मा सन्चित धान दमय है सत् का ग्रथ होता है ही अच्छा भ्रमगलमय होना भी है यही सदश व्यक्त होकर जगत् का धराण करता है इसीलिय गुन जी ब्रह्म के सदश की व्यक्त प्रवृत्ति का नाम धम' दत हैं और धम की रसात्मक धनुभूति का नाम भक्ति माथ ही वे यह भी मानते हैं कि धम का रवस्था सामाजिक सत्न म विकसिन

हुमा ह उसका परलोक और प्रथारम से कोई सम्बन्ध नहीं है—वह लोकमगत का ही धारक है यह सोच मगत धारक तत्त्व स्वभाव में उनर आए तो 'भक्ति' है भाव की दृष्टि से वह जिस श्रद्धा और प्रेम का मिश्रित रूप है उसका आत्मबन्ध धारक शक्ति का वह उद्धरित नराकार रूप है—जो लोक रक्षण-रजनोपयोगी शक्ति, शील और सौंदर्यमय है इस प्रकार व्यक्त आत्मबन्ध ही आत्मबन्ध है और उसका समग्र रूप से सम्बद्ध भक्ति सर्वांगीण है न तो वह मन्त्रक से सम्बन्ध है और न ही कम ज्ञान तथा उपासना के किसी पक्ष से शून्य अव्यक्त विषयक होने से वह रहस्य के पक्षधर विदेशी स्वभाव की हो जाती है और व्यक्त विषयक होने पर भी किसी एक पक्ष से शून्य होकर एकांगी और एकात्मिक इन या ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचकर अपनी मायता बनाने में व पुनीत भारतीयवागमय की अभ्युक्ति अथवा उसका आत्मसात् करने वाले कुम्भज बल गोस्वामी तुलसीदास के मानस का सहारा लेते हैं स्मरणीय है कि सहारा भर ही लेते हैं—व्याख्या सबका अपनी आधुनिक दृष्टि से देते हैं परंपरागत आचार्यगण भी अपनी स्थापना इसी प्रकार परम्परा प्रतिष्ठ वागमय के साथ पर करते हैं, पर जहाँ वे जीवन की परिधि को मनोमय कोप से ऊपर ले जाते हैं और अन्तिम समय परलोक अथवा आध्यात्म के स्तर पर ले जाते हैं—लोकमगत की आत्मसातकर लोकातीत तक पहुँच जाते हैं—वहाँ शुक्ल जी युग-सत्य के अनुगोचर स-व्यक्त जगत के समष्टि मगन तक ही मनुष्यता की चरिताधता की द्यता स्थापित करते हैं उनके परमाथ दशन व्यवहार दशन और काव्य दशन सबका गतव्य यही लोममगत है इसी बिन्दु पर मानव अपने स्वाभाव में निहित मानवता का चरम साक्षात्कार करता है

जैसा कि ऊपर कहा गया है उनकी दृष्टि में व्यवहार जगत का मगल या सौंदर्य ही साध्य है यह मांगल्य या सौंदर्य विरुद्धों का सामञ्जस्य है यह विरोध है—सत् और असत् का—रामत्व और रावणत्व का चूँकि संस्कार सत् असत् का मिश्रण है—अतः यह संघर्ष और असामञ्जस्य भी रह रहकर उभरता रहता है जिसके लिए जगद्धारक शक्ति 'प्रयत्न पूर्वक' साध्य (मगल) की सिद्धि करती है इसी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए व्यवहार दशन के रूप में शुक्ल जी 'लोक धम' की स्थापना करते हैं धम की चर्चा विश्व की सभी समुन्नत सस्कृतियों ने की है—पर शुक्ल जी की दृष्टि में वे धम सामान्य धम है विशेष धम नहीं उनकी दृष्टि में विशेष धम है सरस्वती तथा हृदयवती के तटों पर उद्भवित धम-अथशास्त्र अनुमादित वर्णाश्रम धम इस सोशल डिस्प्लिन में बुद्धि बल, अथ तथा सेवा भाव का आधार लिया गया है—जिसके बिना कोई समाज चल नहीं सकता इसमें कतव्यानुसार अधिकार की व्यवस्था है जिसकी जितना ही बड़ा अधिकार है—उसका उतना ही बड़ा ब्रेश-साध्य कतव्य और उत्तरदायित्व भी है—इसीलिए तदनु रूप वे श्रद्धा तथा स्नेह भाजन है शुक्ल समस्त यह व्यवस्था सातन

पशिया की भाति जमना नहीं प्रत्युत 'कर्मणा' है प्रायममात्र का उम समय जोर था, पर शुक्ल जी प्राय समाज सम्मत चतयागो नहीं हैं उनके लोका मगलोपयोगी लोकाधम मे त्रिषिषयनमत की भाति केवल 'कर्मणा' मात्र का प्रयत्न नहीं है न ही केवल शोध का इसीलिए वे टालस्टाय और गांधी का विरोध करते हैं वे वर्णाश्रम वादी समाज का स्वप्न देखते हैं और तदनु रूप लोकाधम से सत्य के शासन मे तम्स की सत्रिय रत्नकर मानव मात्र का मगल चाहत है—इसीलिए माक्स और लेनिन का सहकारवाद के विपक्ष मे हैं डा रामबिहास जी मानते हैं शुक्ल जी का सर्वाधिन नमजोर पक्ष पर उनका पक्ष यही है वाजपेयी जी उनके लोकाधम की जमीन पक्षी मानते हैं और हजारीप्रसाद द्विवेदी लोकाधम की उत्कृष्ट और निष्कृष्ट रूपा की चचा करते हुए उसे भिन्न दृष्टि से रत्ते है उनके उत्कृष्ट रूप की सम्भावना समुन्नत मनस्क व्यक्ति मे देखत हैं और शास्त्रानुमोदित लोकाधम की जडता का विराधी बताते हैं शुक्ल जी का ध्यात धम के उत रूप पर है जिससे श्रौसत लोकाधम प्रगति प्रथमता बिहीन, असमुन्नत मनस्क सामान्य लोकाधम-शाशिन होता है तुलसीदास के वर्णाश्रम धम की शुक्ल सम्मत यह नयी व्याख्या है जो समान समुचित बुद्धि, बल, प्रथ और सेवा का आधार लेकर अधिकार-वतथ-निष्ठ थदेय और श्रद्धालुओं से प्रापूरित न होगा—वह समाज रचनात्मक न होगा और जो रचनात्मक न होगा, वह गतथ्य तक नहीं पहुच सकता—लोकाधमलोपयोगी नहीं हो सकता

शुक्ल जी का मतव्य एक ही है—व्यवहार और वाक्य उसके दो प्रन्धान हैं—किंवा वाक्य का काम भी लोकाधमलोपयोगी भावजगत् का निर्माण करना है लोकाधमल, नीवरक्षण, पासन और उन्नत है सत्परक कम है और कम की और प्रवतक भाव है फलत उस भाव जगत का परिष्कार वाक्य का साध्य है—प्रयोजन है भावजगत् का परिष्कार, चित्तवृत्ति का परिष्कार, चित्तवृत्ति का दमन नहीं—शोधन उ है अभीष्ट है एतदथ शुक्ल जी मानते हैं कि वाक्य ऐसी वागधारा है जो व्यक्ति सत्ता रागात्मक सत्ता की लोकाधमता में बिनीत कर दें व्यक्तिगत भावभूमि की लोकाधमता भावभूमि तक उठा ले जाय उनकी दृष्टि मे यही सात्त्विक मनोदशा रसदशा है पारम्परिक प्राचार्यों की भाति यह न तो सवधा भ्रान्तमयी दशा है और न ही स्वय मे माध्य उनकी दृष्टि मे वाक्य सविद् विघ्नानि नहीं कतव्यविघ्नानि है प्रेमचद ने भी, बुद्ध इसी सहजे मे कहा था कि भाव हम सुनाने वाला साहित्य नहीं जगाने वाला साहित्य चाहिए शुक्ल जी भी श्रद्धा को प्रेम की अपेक्षा इसीलिए उत्कृष्ट मानते हैं कि पहला जागरण है और दूसरा समुप्ति बसे दोनों मिल जाय उनका सामजस्य हो जाय तो सर्वोत्तम इसीलिए कम ज्ञान और उपासना मे भक्तिपदवयासी, उपासना का वे सर्वोत्तम मानते हैं

शुक्लजी मानते हैं कि काव्य अभिव्यक्ति है—अभिव्यक्ति नहीं—इसीलिए अभिव्यक्त वासना के रूप में स्थित राग की अपेक्षा उसके व्यक्त रूप प्रेम और 'बहणा' को ज्यादा महत्व देते हैं—वे इ ह लोक मंगल की दृष्टि से 'वीजभाष' मानते हैं काव्य 'रसात्मक' काव्य है और रस भावाधित है—फलत भाव की व्याख्या उहाने जीवनानुभव, अध्येयन से अज्ञान बुद्धि तथा विभेयता मनोविज्ञान के आलोक में की है अपनी मायता स्वीकार करने में उसे विकासवाद, भौतिकवाद की निष्पत्तियों की अपनी रवि के अनुरूप ग्रहण किया है उसी प्रकार मनोविज्ञान भी वे भाव की व्याख्या में मनोविज्ञान की सहायता लेकर भी उस फायड की भांति स्वप्न के समकक्ष नहीं रखते जिसमें मनुष्य की अनादिमिद इच्छाओं का अचेत प्रवाशन होता है परम्पराभाव के स्वरूप पर वासनावासित हृदय सहाय्य की ओर में विचार करनी है जबकि शुक्ल जी विषयबद्ध लौकिक पत्र की ओर से मनोविज्ञान परिवेश की व्यक्ति मानसगत प्रतिक्रिया पर ही विचार करता है—फलत उनकी दृष्टि में मनोविज्ञान सम्यक्त भाव का स्वरूप इस प्रकार है—प्रत्यक्षबोध, अनुभूति तथा वगयुक्त प्रवृत्ति मलिष्ट चय का नाम भाव है परम्परा प्रभाव या अभिव्यक्ति की दृष्टि से रस की दृष्टि से भाव का विचार करती है जबकि शुक्ल जी उत्पत्ति की दृष्टि से इसीलिए उनकी दृष्टि में भाव में वगयुक्त प्रवृत्ति और निश्चित आलम्बन का होना आवश्यक है—जबकि परम्परा रसात्मक परिणति को ही दृष्टिगत करती है इस मायता के कारण शुक्ल जी रसस्थापना या काव्य चिंतन के सद्य में ओर अनेक कई उद्भावनाएं आ जाती है उदाहरणाय परम्परा जहा रस को अतिनयत रस को अनादमय मानती है, यहा शुक्लजी सुरक्षात्मक के साथ दुःखात्मक भी उनकी दृष्टि में रसात्मक अनुभूति केवल इसलिए कही जाती है कि व्यक्तिगत योग क्षेम की भावना से मुक्त हृदय द्वारा साधारणीकृत रूप में प्रहीत होने से अक्षोभकर होती है जहा परम्परा रस की कोई कोटि नहीं मानती यहा शुक्लजी उत्तम, मध्यम तथा अधमकोटि की स्थितियां भी बताते हैं जहां परम्परा प्रकृति रस को विषय में मौन है यहा शुक्लजी मुखर हैं जहां परम्परा समस्त काव्य सामग्री का साधारणीकरण मानती है वहां शुक्ल जी आलम्बनत्व धम के साधारणीकरण की बात करते हैं रसविस्थभाव की परम्परा स्थायी भाव कहती है पर उसे सहृदय साथक कहकर 'सञ्जेकिन' रहने देती है शुक्ल जी ग्राहक आश्रय तादात्म्य जो सब सवध हैं—के विकास पर स्थायी को परिवर्तितुनिष्ठ पद्धति पर करते हैं परम्परा जहा रस को काव्येना रसोदीनलुलोक कहकर रस की लोकगत स्थिति का विराध करती है यहा शुक्ल जी उसे लोक जीवन में भी प्रतिष्ठित करते हैं और परम्परा से हटकर काव्य का जीवन की सीमा मनामय को शतक ही निर्धारित करते हैं उनकी दृष्टि में काव्य रसात्मक अनुभूति परक वागधारा ही है, मात्र चामत्कारिक उक्ति सूची है और तथैवपरक पथ प्रधान जिस अनुभूति का आलम्बन व्यक्त नहीं है ऐसी अनुभूति कल्पित है और तदगम काव्य काव्यामास

इसीलिए अज्ञातप्रिय की आत्म्यन बनाकर चलन वाली यागधारा से उद्धार परत हे
गन्ध में जैसे अन्न दृष्टिम होता है, नाशिकीक चापत्य वाली मयत्री भाषा का अभिधावित
के घरातल पर अघानुवरण भी उद्धार अनी भाषा की प्रकृति से विचरित करने कागा
दृष्टिम रूप लगता है

इस प्रकार गन सध्व आत्त्य समानोचक क रूप में हिन्दी जगन का परमाय
दगा, अयमारदशा और का य दान के क्षेत्र में उनक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदय हैं

डी-4 विश्वविद्यालय आगमगृह,
देवासरोड, उज्जैन

रामजी तिवारी

आचार्य शुक्ल का लोकमगल और उसकी परवर्ती दिशाएँ

आषाढ रामचन्द्र शुक्ल, भरतमुनि अभिनव गुप्त और मम्मट आदि की परम्परा के आस्तिक आस्था वाले रसवादी समीक्षक थे किंतु काव्य में रस की वैश्वीय सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्होंने काव्यास्वादजनित चरम मान-ानुभूति को अतिम लक्ष्य न मानकर उसकी मूल प्रयोजनीयता को जीवन-ध्यायी लोक मगल की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया भारतीय एक पारचास्य काव्य चिंतन में रमणीयता और मान-द के प्रति अतिवादी आग्रह को वे काव्य की भ्रात और लण्डित दृष्टि मानते थे आनन्दवादी दृष्टि के सम्बन्ध में उनका स्पष्ट मत है कि 'कविता की इसी रमनेवाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ लण्डितराज ने रमणीयता का परला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने मान-द को चरम लक्ष्य ठहराया ! इस प्रकार माग को ही अतिम गन्तव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़भाला हुआ " इस कथन से स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी काव्यानन्द अथवा काव्यास्वाद को किसी महत्तर लक्ष्य का साधन अथवा मार्ग मानते हैं उनके लिए

काव्य एक रमणीय अनुरजन ही नहीं एक ऐसी शक्ति भी है जिसमें भावात्मक सत्ता के प्रसार के साथ मानव मात्र की कम म प्रवृत्त करना की विलक्षण शक्ति होती है उनके अनुसार "कविता केवल वस्तुधा का रूप रग म सो दय की छटा नहीं शिवाती प्रत्युत कम और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी धरत्यत मामिक दृश्य सामन रखती है' कविता म मनोविकारा का परिष्कार करके बाह्य प्रवृत्ति के साथ मनुष्य की धन प्रवृत्ति का सामञ्जस्य घटित करने और जगत के साथ रागात्मक सम्बन्धों को विस्तृत करने की क्षमता होती है इसीलिए शुबल जो काव्यानुशीलन से उपलब्ध हृद्य की मुक्तावस्था का भाव योग कहते हैं और उस ज्ञानयोग और कमयोग का समकक्ष मानते हैं उनका स्पष्ट कथन है कि 'हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की बाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं इस गायना को हम भाव योग कहते हैं और कमयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं"

प्राधाय शुक्ल न हृद्य की मुक्तावस्था को ही रसदशा माना है यह मुक्तावस्था प्राध्यात्मिक मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार की समाधि-से भिन्न -ध्वित के हृद्य का-व्यक्तिगत योग-क्षेम की मकुचित भावना से ऊपर उठकर लोकव्यापी प्रसार है स्वाधम्वन अनुभव से युक्त मनुष्यता की उच्चभूमि है, भावयोग की सबसे उच्च कथा है यह अनुभूति लौकिक जीवन की सम विषम यथाध परिस्थितियों म व्याप्त लोक पीडा और लोक मंगल के साक्षात्कार से प्राप्त होती है इसीलिए शुक्लजी के अनुसार सच्चे काव्य में मनुष्य मात्र की रागात्मिका वृत्ति का सामञ्जस्य और उसके भावों का आनम्बन निहित होता है साहित्य वस्तुन 'जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिम्ब होता है' के मानते हैं कि "सच्चे कवि के लिए अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय की पहचान आवश्यक है" जागतिक जीवन की व्यापक और व्यावहारिक प्रयोजनीयता के धारण के कारण वे 'मध्यात्म' शब्द को काव्य या कला के क्षेत्र में अनावश्यक मानते हैं और उसके स्थान पर मनुष्य की सत् प्रवृत्ति की सात्त्विक विभूति को प्रतिष्ठित करते हैं

काव्य में लोक मंगल के विधायक गुणों पर अधिक बल देने के कारण प्राधाय शुक्ल ने भोगपरक सिद्धावस्था के सौन्दर्य की अपेक्षा प्रयत्नपरक साधनावस्था के कम सौन्दर्य को श्रेष्ठतर माना है और इस कम सौन्दर्य में प्राप्त होने वाली मंगलदशा की अनुभूति को कवलय की दशा से भी अधिक काम्य माना है वे मानते हैं कि लोकव्यापी मंगल और अमंगल के बीच सामञ्जस्य ही सात्विक धर्म का सौन्दर्य है जिसका अधिष्ठान प्रयत्न की आद्योपात्त प्रक्रिया है लोक मंगल की विधायिनी वृत्ति ही अमनुष्य धर्मों धमवृत्ति होती है उसी में मंगल शक्ति का अपूर्व सचय और ज्ञान कम तथा उपासना का समाहार होता है कवि इसी मंगल शक्ति से सत् प्रवृत्ति का प्रभावित करता है

हृदय पर पड़ने वाले काव्य प्रभाव से कम प्रेरणा के साथ ही शील स्थापन भी होता है उनकी मायता है कि काव्य में लोक मंगल की साधना का प्रवर्तक भाव कोई एकात्मिक वृत्ति न होकर ज्ञान, इच्छा, प्रवृत्ति और लक्षण से युक्त एक वृत्ति चक्र है इसलिए भावोद्बोधक विभावो म भी औचित्य और लोकरूपक्षीयता अनिवार्य है

आचार्य शुक्ल का मत है कि "मनुष्य लोकवद्ध प्राणी है, उसका अपनी सत्ता का ज्ञानतक लोकवद्ध होता है लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है" उनकी इस मायता में ममसामयिक सामाजिक यथाथ की सापेक्षता और परिवर्तन स दम में कला की प्रयोजनीयता के समर्थन का स्पष्ट संकेत मिलता है अपनी इसी दृष्टि के कारण उन्होंने काव्य सम्बन्धी कलावादी, अभि यजनावादी, आनन्दवादी रहस्यवादी दृष्टियों का स्पष्ट विरोध किया उन्होंने दीप्ति, माधुर्य और कोमलता के नाना रूपों के प्रवर्तक भाव प्रेम की अपेक्षा लोकरक्षा के प्रति सकल्पित, लोक साध्यस्वरूपा, लोक मंगल विधायिनी बरगना से काव्य का श्रेष्ठतर बीजभाव माना है

रसवाद के प्रति निष्ठावान होने के बावजूद आचार्य शुक्ल ने उनकी प्रासंगिकता और वर्तमान सम्भावनाओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है उनका स्पष्ट कथन है कि "हम अपनी रस निरूपण-पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान की सहायता से सूत्र प्रसार संस्कार करना पड़ेगा, इस पद्धति की नींव बहुत दूर तक डाली गई है पर उनके डाँचे का नए नए अनुभवों के अनुसार अनक दिशा में फलाव बहुत जरूरी है" इसी दृष्टि से उन्होंने मनोविज्ञान और मानवशास्त्र के आलोक में रस के स्वरूप और रसबोध की विभिन्न स्थितियों को आधुनिक सन्दर्भ में धिक्चेचित किया इस सन्दर्भ में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेय यह रहा कि उन्होंने काव्यास्वाद को लोकोत्तर ज्ञान की अतीन्द्रिय भूमि से उतारकर लोक की सुख दुःखात्मक यथाथ भूमि पर प्रतिष्ठित किया मनोमय कोश को काव्य की प्रकृत भूमि निश्चित करके काव्य को समाज और लोक जीवन से जोड़कर युग सापेक्ष मानव विकास के साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया भट्टनायक की भांति वे मानते हैं कि आत्मबन्धन की मूल विशेषता का श्रोता या पाठक के साथ साधारणीकरण हुआ जाना रस की उत्तम दशा है। पूरे साधारणीकरण के अभाव में भी उत्तम भावानुभूति को भी वे मध्यम कोटि की रसदशा के रूप में स्वीकार करते हैं वे रसानुभूति का प्रत्यक्ष अथवा वास्तविक अनुभूति का एक उत्तम अवदात्त रूप मानते हैं व्यक्ति हृदय का लोक हृदय में लीन हो जाना अपनी पृथक् सत्ता का परिहार हो जाना ही रस दशा है अर्थात् सत्तोद्रेक के प्रभाव से अनुभूति की विशुद्धता और निर्वैयक्तिकता की स्थिति में हृदय के प्रभाविता होने का नाम रसदशा है उनके अनुसार श्रेष्ठ काव्य के रसास्वाद से मनुष्य मात्र की एतता की अनुभूति, मनुष्य की

प्रवृत्ति और निवृत्ति की सजगता, भावों की प्रौचित्यपूर्ण व्यवस्था, शील की निर्निमित्त और लोकमगल की सिद्धि होती है

प्राचाय शुक्ल की लोक सम्बन्धी प्रवधारणा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' पर आधारित थी वे वस्तुगत दृष्टि से जगत को देखते थे उनके अनुसार 'सत् और असत् भले और बुरे के मेल का नाम ससार है' लोक की सीमाहीन व्याप्ति के अनुसार ही उक्त लोकधम भी अत्यन्त व्यापक है उसमें भी 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सतु निरामया' का अन्तर्भाव है मानव मात्र के दुःख मोचन और सुखस्थापन ही लोक धम का सवस्व है वे समाज निरपेक्ष निष्पक्ष वैयक्तिक साधना की प्रेरणा बहूजन हिताय और बहुजा सुखाय वाली सक्रिय मगल साधना को अधिक महत्त्व देते हैं इसीलिए वे स्वीकार करते हैं कि "यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे-यायसगत उपायों से नहीं हो सकता तो कुटिल नीति का अवलम्बन लोक धम की दृष्टि से उचित है" लोकधम के मानशास्त्रानुमोदित न होकर जनता की प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित होते हैं काव्य इनो लोक धम के आश्रय से भाव-विस्तार द्वारा व्यक्ति हृदय को विश्वहृदय में विलीनकर कर्ममय मानव की सृष्टि करता है, मनुष्य के सदात्त गुणों और वृत्तियों के विकास से लोक मगल का विधान करता है लोक मगल जीवन सौन्दर्य का दूसरा नाम है जीवन के चरम मगल में धम और सुख दोनों की पराकाष्ठा है वे लोक मगल की साधना को जगत की साधना या तप मानते हैं अर्थात् लोकधम ही वह एकमात्र साधन है जिससे लोक मगल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है यही कारण है कि जीवनव्यापी सदाओं को समाविष्ट करके मानव हृदय में मगल विधायिनी सत्व उद्योति को जगाने वाले प्रबंध काव्यों को उन्होंने काव्य का श्रेष्ठरूप ठहराया लोकधम की कसौटी पर गोस्वामी तुलसीदास को हिन्दी का सवश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया उनसे इतिहास में भी यही दृष्टि सवत्र उदय है

प्राचाय शुक्ल की लोक और लोक धम सम्बन्धी प्रवधारणा के सम्बन्ध में अनेक बार प्रश्न उठाए गए हैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन आवश्यक है कि उनकी ये प्रवधारणाएँ किसी समाजशास्त्रीय अथवा शास्त्रानुमोदित धार्मिक दृष्टि पर आधारित नहीं हैं उनका निर्माण मानवशक्ति सात्विकता सांस्कृतिक निष्ठा, सदाचार मूलक प्राभिजात, गभोर अध्ययन, तत्कालीन गुधारवाणी नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के समन्वय से हुआ उनमें भावात्मक आदर्शवाद का एक स्तर निरंतर बना रहा यही कारण है कि उन्होंने लोक सचालन के लिए बल व्यवस्था का सम्यक्तया और हंस की प्राप्ति की निन्दा की शातव्य है कि उनके समय तक साहित्य में वग सधप की स्थितियाँ स्पष्ट हो गई थी जीवन की जटिलताओं से जूझने और निगतिगामी प्रतिरोधक शक्तियों से टकराने के प्रस्ताव हो चुके थे बहुत से साहित्यकार सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले रहे थे

कि तु शुक्लजी के लोक मगल दशम मे समकालिक मानव नियति के नग्न यथाथ की अपक्षा उदात्त आदश ही अधिक प्रतिष्ठित रहा फिर भी इतना तो निर्विवाद है कि आचार्य शुक्ल ने लोक मगल को काव्य वा चरम लक्ष्य मानकर उस जीवन और जगत के समीप खड़ा कर दिया लोक मगल को केन्द्र में रखकर काव्य चिन्तन का एक ठोस आधार दिया उनकी लोकमगल पयवसायी काव्य की ध्येयधर्मिता का सिद्धांत परवर्ती काव्य चिन्तन में भी उपादय बना रहा

छायावादी काव्य चिंतन ने काव्य में आत्माभूति, भावात्मकता, अतमु खता व्यक्ति स्वातंत्र्य, नूतन जीवन बोध राष्ट्रीयता, कल्पना और ध्येयतात्मता जसी विशेषताओं पर विशेष बल दिया मनोवैज्ञानिक निष्पत्तियाँ और दार्शनिक मायताओं का भी सुलकर उपयोग किया गया किंतु मानव जीवन के उन्नायक एवं मगल विधायक तत्वा में उनकी आस्था निरंतर बनी रही दृष्टिकोण अवश्य सूक्ष्म और दार्शनिक हो गया काव्य को आत्मा की सत्त्वात्मक अनुभूति मानने वाले प्रसादजी ने स्थापित किया कि 'काव्य क रसास्वाद में लोक मगल की कल्पना प्रच्छन्नरूप से अंतर्निहित है निराला जी का मत है कि आत्माभिव्यक्ति में कवि के व्यक्तित्व का व्यापन के कारण समष्टि का आदश प्रतिफलित होता है महादेशी वर्मा के लिए "कविता विश्वमात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है" पन्त जी रचनाकार से आग्रह करते हैं कि 'युग सधप के भीतर जो नवीन मानवता ज म ले रही है, वतमान के बोलाहल से बधिर, पेट से आच्छादित मानव-हृदय के मच पर जिन विश्व निर्माण, विश्व एकीकरण की नवीन सांस्कृतिक शक्तियाँ का प्रादुर्भाव तथा अतर्हीडा हो रही है उह अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्ति दे इन उदाहरणों में लोक मानवता और लोक मगल के सूक्ष्म सवेत स्पष्ट हैं किंतु उनकी दिशा मानव चेतना की नूतन सस्कृति के आलोक में रेखांकित की गई है डॉ नगेन्द्र न मनो-वैज्ञानिक निकायो के आधार पर काव्य के भौतिक आधार की प्रतिष्ठा की है उन्होंने बुद्धि और हृदय की टकराहट से पदा होन वाले अभिज्ञान रस की नूतन उद्भावना भी की है उहने काव्यास्वाद को एक प्रकार का समजित आस्वाद माना है जिसमें ऐंद्रिक, रागात्मक और बौद्धिक तत्वों का लवण-नीर सयोग रहता है आचार्य नन्द पुलारे वाजपेयी ने भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय सस्कृति की उपज माना है और राष्ट्र की विकासात्मक गतिविधियों के चित्रण का बार बार आग्रह किया है अपनी पुस्तक "राष्ट्रीय साहित्य तथा अय निवध" में उन्होंने काव्य द्वारा राष्ट्रीय स्वरूप के निर्माण और विकास पर विशेष बल दिया है वे काव्य को एक ऐसा भावात्मक प्रतिमान मानते हैं जो समाज को गति और दिशा देने के साथ ही विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण एक मार्मिक अंशों को अभिव्यक्त करता है वे काव्य को ऐसा मी-दयमय चित्रण मानते हैं जो मनुष्यमात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य सवेदन उत्पन्न करता है उनके अनुसार सौंदर्य सवेदन ही रस है इन स्वच्छन्दतावादी काव्य चिन्तकों

श्रीर शुक्लजी में मूलभूत भेद यह है कि छायावादी काव्य में मानव प्रमुख रूप में प्रयुक्त और उपयोगपूर्ण के उपकारक माना गया है उनके अनुसार कविता मीमांसा प्रभाव न डालकर मूलभूत संवेदन में लोचन मगन करती है, हृदय संवाद के द्वारा आत्म विकास होता है छायावादियों ने शुक्लजी के नैतिक मूल्यों की अपेक्षा सौन्दर्य मूल्य और मानव मूल्य पर अधिक बल दिया छायावाद में प्रयोजनीयता की अपेक्षा अनुभूति की गहनता पर बल दिया गया

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य शुक्ल की भाँति ही लोक मगल की काव्य का प्रमुख तत्व माना है उनके अनुसार साहित्य की रचना भी दस श्रेणियों में बरामा के समान मनुष्य की सुखी बनाने के लिए की जाती है उनकी स्पष्ट उक्ति है— म साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमशोचिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा की तजोदीप्त न बना सके, जो उससे हृदय को पर दुःख कातर और मवेदनशील न बना सके, उस साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है आचार्य द्विवेदी के समस्त साहित्य चिन्तन में सामाजिक मनुष्य के प्रति मगल कामना का ही स्वर मुखर है कि तु आचार्य शुक्ल के लोकमगल में जहाँ नैतिकता का प्राधान्य है वहाँ द्विवेदीजी में मानवतावाद का । आचार्य द्विवेदीजी के निहास में भी उनकी इस दृष्टि की सरचना से देखा जा सकता है

प्रगतिवादी साहित्य चिन्तन में सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक आधारों पर यथावत जीवन में प्रगतिशील जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का आग्रह किया जाता है अचल जी के शब्दा में “साहित्य मानव समाज की स्वाधीनता के लिए किया गया विचाररामक और कलात्मक उद्योग है” डॉ० रामविलास शर्मा साहित्य की सामाजिक विकास के साथ विकसित होने वाली सामाजिक श्रिया मानते हैं डॉ० रामेश्वर राघव ने समाचारपत्रों के भावार्थक विवरणों तक में कविता की सम्भावना देखी है मानवतावादी दशन के आसक्ति में यह संघर्ष को प्रोत्साहित करने पर अधिक बल दिया गया है मानव चेतना पर पड़ने वाले भौतिक प्रभावों की यथावत अभिव्यक्ति के साथ कविता से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह जीवन संघर्ष की शक्ति प्रदान करे डा० रामविलास शर्मा, मुक्तिबाध, डॉ० नामवर सिंह, शिवदानसिंह चौहान, रामेश्वर राघव, प्रकाशचन्द्र गुप्त, धर्मतराय, अचल प्रभृति प्रगतिवादी समीक्षकों ने कविता में भौतिक आधारों और सामाजिक मूल्यों का आग्रह किया है मुक्तिबाध ने काव्य को साधनहीन लोगों के लिए अपने भौतिक-आर्थिक अस्तित्व, अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा का साधन माना है वे काव्यगत सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समाज या श्रम की देन मानते हैं वे कवि प्रतिभा और कल्पना का निर्विकल्पक मानकर चानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की स्थिति का समर्थन करते हैं मानवी अभिप्राय और मानव सत्ता का विकास

साहित्य का मूलतत्त्व मानने के कारण उ होने आचार्य वाजपयी को छायावाद के प्रतिन्यायावादी मूल्यों का प्रतिष्ठापन माना जा सकता है और भी मुक्तिबोध की दृष्टि व्यापक थी उ होने काव्य में अनुभूति, संवेदना अथवा भाव की दृष्टि को भी स्वीकार किया है किन्तु कविता की साधनता को जीवन वाहन की लानटन धरने में ही मानते हैं

इस प्रकार प्रगतिवादी काव्यचिंतन में कविता का उद्देश्य प्राति चेतना के द्वारा सर्वहारा वर्ग को उद्वुद्ध करना और उसका पथ प्रशस्त करना ही गया यहाँ पर लोक मंगल का स्वरूप समता पर आधारित प्राण मुक्त समाज की रचना के उद्देश्य पर आधारित है भाव प्रसार कम प्रेरणा, प्रयोजनीयता जसी कुछ मूलभूत बातों की आचार्य शुक्ल के सिद्धांत के साथ संगति होने पर भी प्रगतिवादी दृष्टि भिन्न है यद्यपि डॉ रामबिलास शर्मा ने एक स्थान पर स्थापित किया है कि आचार्य शुक्ल कुछ कम प्रगतिवादी नहीं थे किन्तु यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के लोक मंगल में वर्गीय भावना की स्वीकृति नहीं है साहित्यक हिंसा को लोकधर्म का अंग मानने पर भी किसी भी साधन से उसे प्राप्त करना उह स्वीकार नहीं था शुक्ल जी की लोक कल्पना सर्वहारा वर्ग तक सीमित नहीं होकर व्यापक थी 'मुक्तिबोध' के काव्य विषयक निष्कर्षों में भी आचार्य शुक्ल की सुल दुःखरहित स्थिति की सवित विश्रान्ति का समर्थन नहीं मिलता, उनमें जीवन सघर्ष का स्वर ही अधिक उदग्र है

प्रयोगवाद में व्यक्ति चेतना की प्रधानता और कलात्मक आग्रह की प्रधानता के कारण लोक भावना का स्वर गौण है न केवल वादियां न कविता को जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति मानकर रसात्मक स्थला की लोच और अनुपम की समझदारी बढ़ाना उसका मूल उद्देश्य माना अज्ञेय जी का मत है कि व्यक्ति सत्य के साधारणीकरण से सांस्कृतिक स्तर पर मानवीय चेतना का नूतन स्वरूप होता है उ होने में अपनी एक कविता में कहा है कि 'भावनाएँ तभी फलनी हैं कि उनमें लोक के कल्याण का अंकुर कहीं पड़े' वे कवि के निर्विशेष होने को ही लोक से जुड़ना मानते हैं वे अर्थ कहते हैं कि आत्मदान की प्रेरणा देने वाले भाव कल्याणमय संप्रेषण सेतु हैं और ऐसे भाव ही दय के साथ जुड़ना मानवता का एक अमूल्य गुण है किन्तु इस चिंतन धारा में आचार्य शुक्ल की लोक मंगल भावना का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता

नई कविता में व्यक्ति और समाज तथा भाव और प्रभाव के समन्वय का आग्रह प्रमुख हुआ इसमें लोकमंगल की संभावना व्यक्ति और समाज के स्वस्थ सम्बंध में देखी गई और दिव्य मानव अथवा दलित मानव के स्थान पर तथुमानव अथवा सहजमानव की प्रतिष्ठा की गई अनुभूति की सघनता के स्थान पर अनुभूति की

प्रामाणिकता का प्रश्न उठाया गया बौद्धिक आग्रह और व्यापक मातृवीय दृष्टि के तर्कों पर रसानुभूति के स्थान पर सह-मनुभूति को उत्कृष्टतर काव्य विषय माना गया डॉ जगदीश गुप्त के अनुसार "नई कविता भी ऐसी ही विधा में विश्वास रखती है जो प्रज्ञा को विधिलित किए बिना, विवेक की जाग्रत अवस्था में भावक को यथाथ मनुभूति के तलतक पहुँचा देने की क्षमता रखती है" इस कथन में प्रामाणिकता सरवनिष्ठा, सप्रेमसाधता और सहभाष्य का आग्रह स्पष्ट है डॉ जगदीश गुप्त व प्रतिरिक्त नेमीचन्द्र जन, भारतीय सहमीबात वर्मा, विजय देवनारायणमाटी डॉ रघुवंश जैसे काव्य चिंतका न भी ब्रह्मनिष्ठा आधिष्ठाता और विधासवाणी प्रकृतियों व शालीक म सहज मनुष्य की नियति को सुधारने का ध्येय रखा है उनकी अवधारणा प्रगतिवाद की वर्गीय चेतना से निम्न आचार्य शुक्ल की मा यताप्रा का परिचित स्वरूप है किन्तु इनम मुख्य प्रार यह है कि इनम साधारणीकरण और रसानुभूति की सभायनामा को गवार कर बौद्धिक स्तर पर आरभोपताधि और भाव प्रसार की बात पर बल दिया गया है

साठोत्तरी काव्य म विद्रोह और आग्रोश का स्वर अधिक् सुनर हुआ है इस अवधि के विभिन्न काव्यालोचना म काव्य व सौ दय मूल्या को अवधीकार करके जीवन व नग्न यथाथ को रूपाचित करना काव्य का लक्ष्य माना गया है साठोत्तरी कविता अपनी प्रकृति में पारिवेशिक दबावा में बेचन मनीषा की आकृष्ट अनिध्यकिन है इसम प्रगतिवाद की वर्गीय चेतना का आग्रह है किन्तु अविा स्वातंत्र्य का भी समथन है दलित और शोपित वर्ग की समस्या के समाधान व लिए किसी भी प्रकार के सघप की इसमें स्वीकृति है साठोत्तरी काव्य की जनवादी चेतना कतारमक मूल्या की अपेक्षा काव्य की प्रभाविष्णुता पर बल देती है इस जनवादी चेतना म लोक मगल का अर्थ है वर्गीय सघप के माध्यम से लोक मुक्ति लोक अथात् समाज का दलित-शोपित और उपेक्षित वर्ग यहाँ पर आचार्य शुक्ल का 'यापक' लोक मंगल' एक विशिष्ट वर्ग म सीमित हो गया है साथ ही उनकी आचार्य मूलक मर्यादाओं का भी प्रतिप्रमण कर दिया गया है

इस प्रकार हम देखत हैं कि आचार्य शुक्ल की लोक मगलवादी ध्येय धर्मिता परवर्ती काव्य चिन्ता में अनेक रूपों म विकसित होती रही है अनेक दृष्टि भेदा के होते हुए भी जीवा और गगत के साथ काव्य की प्रयोजनीयता की दृष्टि समस्त चिन्तन-धाराप्रा म एक सग्रथक सूत्र की भांति बतमान रही है

हिन्दी विभाग
पूना विश्वविद्यालय, पुणे

परिचर्चा

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने सख्त-बाल से लेकर अब तक चर्चा के वेद रहे हैं। गभीर अध्ययन-मनन और स्वस्थ जीवन दर्शन के परिणामस्वरूप उन्होंने जो दिशा हिन्दी समीक्षा को दी है वह आज सुप्त प्राय है। आज इतना दिखराव है कि उसे एक जगह समेटना कठिन है। मन मतांतरी की दुनिया में व्यक्ति विवेकप्रधान होता, यह विवेकशीलता ही उसे नये-नये क्षितिज खोजने को विवश करती है। किंतु हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा—यह खेत का विषय ही है। शुक्ल जी ने अपनी लोक दृष्टि के कारण साहित्य का इतिहास लिखने के साथ साम्राज्यी शक्तियों का विरोध किया, स्वाधीनता की भांग को प्रखरता दी और रामराज्य की शोषण-हीन समाज व्यवस्था के प्रतिपादन के रूप में गोम्बामी सुननीदाम जैसे 'लोक भगलकारी' बचि दिये। शुक्लजी ने साहित्य के साथ अपने युग को भी नवीन दिशा दी है। उन्हें हिन्दी का पहला इतिहासकार, गभीर निबंधकार और आलोचक होने का गौरव प्राप्त है।

श्री शुक्ल जी के बाद श्री हजारी प्रताप द्विवेदी, श्री गुरुद्वारे याज्ञपत्री, डा. गेंड एच. राम विलास शर्मा आदि विद्वान् श्रीलोचक ने शुक्ल जी की परम्परा को आगे बढ़ाया किंतु डा. नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक 'दूसरी परम्परा की खोज' (1982) के माध्यम से शुक्ल जी की स्वस्थ परम्परा के सामने प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यद्यपि यह प्रश्नचिह्न गुरुकरण से उद्भूत हान के लिये है, तथापि कुछ गदना तो हुआ ही है— चाहे अज्ञान ही क्यों न हो। यह अजीब सी बात है कि डा. नामवर सिंह जस भावसवादी समीक्षक 'परम्परा की दूसरी खोज' के त्रये व्यक्तियों का आधार बनाते हैं वे लिखते हैं— 'शुक्ल जी के लोकधर्म के प्रतीक तुलसीदास हैं, द्विवेदी जी के कबीर भक्ति के स्तर पर बहुत कुछ समान, व्यवहार के स्तर पर एकत्र विरुद्ध या स्वयं तुलसी कबीर का बिना नाम लिये स्पष्ट विरोध करते हैं। श्रीर शुक्ल जी की इस सहमति है द्विवेदी जी इस बात में तुलसीदास से भी असहमत हैं और शुक्लजी से भी क्या यह विरोध भी परम्परा में शामिल है? (दूसरी परम्परा की खोज पृ. 19, 20) गोविं. तुलसीदास जी और शुक्लजी ने मिलकर कबीर के विरुद्ध पड़्यत्र किया हो और कबीर ने नामवरजी की अदालत में मुकदमा दायर किया हो— यह फमला कुछ एता ही लगता है। नामवर जी की इस बात को मान भी लें तो स्वयं द्विवेदी जी ने अपने व्यक्तित्व से तुलसी के सधर्षों की छवि देखी है इसलिये तुलसी उन्हें भी प्रिय हैं। तुलसी प्रेम व्यक्तित्वगत समानता और सधर्षों के आधार पर है तो कबीर प्रेम सामाजिक अव्यवस्था के कारण फिर शुक्ल जी के प्रिय तुलसीदास हैं तो परम्परा विरोध कहां? द्विवेदी जी ने कबीर जिस पध्याद का विरोध करते रहे, नामवरजी उसी की स्थापना में पुस्तक लिखकर बेकार का श्रम करते हैं।

श्री शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पर भी कुछ श्रीलोचकों ने प्रश्न चिह्न लगाये हैं और विदेशी श्रीलोचकों के प्रभाव को लेकर तो कुछ युवा श्रीलोचक फनव बाजी में लग गये हैं। अतः हमने इस परिचर्चा के माध्यम से शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि, उनकी परम्परा, विदेशी प्रभाव एवं वर्तमान समीक्षा में छापी धुंध को लेकर परिचर्चा आयोजित की है ताकि इस धुंध को हटाकर शुक्लजी के महत्व को अंकित किया जा सके।

प्रश्नावली

- 1- शुक्ल जी की इतिहास सम्बन्धी प्रमुख अवधारणाएँ क्या हैं? क्या वे आज भी प्रासंगिक हैं?
- 2- कुछ श्रीलोचकों के विचार से शुक्लजी पश्चिमी श्रीलोचक से बहुत प्रभावित हैं। इस सन्दर्भ में लोग मर्यु आर्नोल्ड का नाम लेते हैं। इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?

- 3- 20वीं शताब्दी में हिन्दी गद्य में लोग यह कह रहे हैं कि जो योगदान उपन्यास वहानी में प्रेमचन्द ने, काव्य में निराला ने दिया, शुक्ल जी का आलोचना के क्षेत्र में वही योगदान है इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?
- 4- शुक्ल जी के बाद हिन्दी आलोचना की गति और स्थिति पर क्या आपके मतों हैं ?
- 5- आचार्य हजारी प्रमाद द्विवेदी और डा. रामविलास शर्मा आदि ने शुक्ल जी की परम्परा को आगे बढ़ाया है अथवा एक समानांतर परम्परा का विकास किया है इस बात विवाद में आपके क्या विचार हैं ?
- 6- शुक्ल जी ने आलोचना के काम को बहुत गंभीर रूप में अपनाया लेकिन आज अधिकांश लोग आलोचना के काम को पुस्तक समीक्षक अधिक है आलोचना के गहरे अध्ययन शील काम और चिंतन-मनन में उनका सम्बन्ध कम रह गया है इस गंभीर संकट के बारे में आपके विचार और समाधान क्या हैं ?

1

नवलकिशोर

1 शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को जनजीवन की पृष्ठभूमि में समझा परखा है वे बुनियादी तौर पर हमारे सामूहिक पुनर्जागरण की उदारतावादी जीवनदृष्टि से प्रेरित हैं शुक्ल जी के दृष्टि क्षितिज को विस्तार दिया आगे चलकर द्विवेदीजी (हजारी) ने—उससे आन्विकाल और भविष्यकाल की ओर गहराई से समझने की दृष्टि विकसित हुई आधुनिक काल के साहित्य में वारे में वैज्ञानिक और प्रगतिशील इतिहास दृष्टि दी है डा. रामविलास शर्मा ने फिर भी प्रगतिशील दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन अपेक्षित है

2 शुक्ल जी अगर परम्परावादी होते तो अवश्य पश्चिमी आलाचका से प्रभावित नहीं होने सामूहिक विकास के हमारे उम्र नये दौर में शुक्ल जी ने उही आलोचना से विशेष प्रभाव ग्रहण किया जो हमारी राष्ट्रीय अपेक्षाओं के सद्भ में संगत थे इमीनिंग व मानन्ड से प्रभावित थे और कलादानियों के विरोध में थे उम्र प्रभाव को लेकर परम्परावादी ही आपत्ति कर सकता है वर्तमान में हमारा सामूहिक विकास पश्चिम के ससय से प्राप्त नहीं चुनौतियाँ के प्रति अनुक्रियाओं का परिणाम है शुक्ल जी ज्ञान के नये आलोक में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को नये सिरे से पहचानते हैं और एक सुमग्न साहित्य-दृष्टि का निर्माण करते हैं अतः पश्चिमी प्रभाव आदि की बात ही इस प्रसंग में बेतुकी है

3 घानोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी का योगदान उह युग प्रयत्न का दाता है-इसमें भी सन्देह की गुंजायमान है क्या ?

4 शुक्ल जी के बाद की हिंदी घालोचना पर असतयाप होना ही चाहिए रस को जिस तरह प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया, उससे परम्परावादी और मुद्रकवादी रूढ़ानों की बल मिला इसका एक हतर दुष्परिणाम अध्यापकीय घालोचन रूप में सामन आया मनोवैज्ञानिक घालोचना से अधवश्य आशिक अनुदान मिला प्रशौल घालोचना काफी जहोजहद के साथ ही प्रतिष्ठित हो सकी और आज घालोचना का स्वरूप विभिन्न प्रगतिशील अधवधारणाओं के टकराव से ही है व वत रहा है

5 द्विवेदी जी को शुक्ल जी से अलग एक परम्परा के प्रवर्तक के रूप में र करना मुझे सगत नहीं लगता है दुनियाँ की तीर पर द्विवेदी जी भी उम सांस्कृतिक पुनर्जागरण चेतना की उाज हैं जो उास्तवाद से तब तब बढकर मातृवतानी गयी है द्विवेदीजी का शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि का मशापक और प्रसारक के रूप में लिया जाना चाहिए रामविलासजी का घालोचन के रूप में सर्वाधिक उल्लेखनीय है शुक्ल जी की अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित करना लेकिन शुक्ल जी के प्रति असारी श्रद्धा के साथ भी वे जिस घालोचना दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं वह एक भिदृष्टि है रामविलास जी से ही प्रगतिशील इतिहास घालोचना दृष्टि प्रतिष्ठित होनी

6 प्रश्न में यह ध्वनि है कि पुस्तक समीक्षा घालोचना एक का गीग अध है ! तरह की धारणा का ही परिणाम है कि आज पुस्तक समीक्षा अधकधरे अलवारी सभी के हाथ में चली गई है गभीर और अधवधनशील घालोचका के लिए उ केवल अलवारी में जगह है, अपितु साहित्यिक पत्रिकाओं में भी (पुस्तक समीक्षा के मात्र एक प्रासंगिक होने के नाते) उह अधिक अधसर नहीं है पुस्तक समीक्षा के साथ जो घालोचना न जुडती उसका हमेशा ही अधीक त और अधरुपात्मन होने का खतरा रहता है हिंदी व्यावसायिक पत्रों में अधुआ साहित्य मितना कम से कम होता जा रहा है, इसलिये व घालोचना एकदम गस्थानीय और अधालनीय होती गयी है गर-व्यावसायिक साहित्य पत्रिकाओं द्वारा घालोचना की जरूरत के प्रति अधिन चिन्ताशील होने के अला फिलहाल और कोई समाधान नजर नहीं आता आज उनमें भी जो घालोचना अध स्थान पा रही है, वह ऐसे लेखकों की है जि ह साहित्यिक सवाल से अधिक विन्द दलीय मसलों को हल करने की है ऐसे लेखकों के कम अधवधनशील होने का खतरा हमेशा होता ही है लेकिन इस सबके बावजूद आज भी कुछ गभीर, अधवधनशील औ

निष्ठावान् मालोजक सत्रिय हैं और एक ऐसा युवावग भी उभर रहा है इसलिए आज की मानोचना की हालात को लेकर मैं निराशावादी नहीं हूँ

हिन्दी विभाग,
मुसाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

2

मैनेजर पाण्डेय ।

1 'हिन्दी साहित्य का इतिहास'के प्रारंभ में आ. शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है उन्होंने लिखा है— 'जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदि से मत तब इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखत हुए साहित्य की परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है "

साहित्य की विकास प्रक्रिया परम्परा और परिवर्तन के द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध के रूप में आगे बढ़ती है साहित्य का इतिहासकार परम्परा और परिवर्तन के सम्बन्ध की व्याख्या करता है और परिवर्तन के कारणों तथा परिणामों की खोज भी करता है साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास के भीतर ही गतिशील होता है, इसलिये समाज के विकास से साहित्य के विकास के सम्बन्ध की पहचान के बिना साहित्य का इतिहास लेखन कठिन है आ. शुक्ल अपने इतिहास में न केवल साहित्य की सामाजिक सत्ता (भाषा और भूमिका) की खोज करते हैं, बल्कि हिन्दी साहित्य के विकास में हिन्दी भाषी जनता की चित्तवृत्ति के विकास से जोड़कर देखते हैं इस तरह उनकी दृष्टि जनवादी है जनवादी दृष्टिकोण के कारण ही वे रीतिवाद का विरोध करते हैं और बुजुर्ग कलावाद तथा व्यक्तिवाद का भी

भाषाय शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन का एक जनोन्मुख दृष्टिकोण विकसित किया और एक व्यवस्थित पक्का ढाँचा प्रदान किया उन्होंने इतिहास लिखकर इतिहास बनाया, अपने इतिहास-लेखन के माध्यम से रीतिवाद से सघर्ष किया और हिन्दी साहित्य के स्वतंत्र विकास का माग बनाया आज के इतिहासकार ने नयी चुनौतियाँ हैं आज की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार इतिहास

कारण या शुक्ल के इतिहास-लेखन की दृष्टि पद्धति और दिशा से बहुत कुछ सीख सकता है

2 आचार्य शुक्ल पश्चिमी साहित्य और साहित्यशास्त्र की परम्परा से खूब परिचित थे उन्होंने साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन और इतिहास सम्बन्धी नये पुराने यूरोपीय चिन्तन का गहरा अध्ययन किया था वे हिन्दी आलोचना को आधुनिक बनाकर उसे समकालीन पश्चिमी आलोचना के समकक्ष लाना चाहते थे उन्होंने अपने स्वतंत्र और मौलिक चिन्तन के बल पर यह काम पूरा किया इसी प्रतिभा में वे यूरोप के कई नये-पुराने आलोचकों से ठकराये उनमें से जिनको अपनी मायनाओं के अनुकूल पाया उनका अपने समय में उल्लेख किया और जो प्रतिकूल लगे उनका जोरदार विरोध किया लेकिन यूरोप के किसी आलोचक के विचारों को अपने साहित्य चिन्तन का आधार नहीं बनाया उन्होंने अपनी मायनाओं के समय में आई ए रिचर्ड्स का उल्लेख किया और क्रोचे का जमकर विरोध किया रिचर्ड्स के उल्लेख मात्र से कुछ लोग शुक्लजी पर उसका प्रभाव देखने की खोज में लग गये डा नगट्रन ने दोनों की तुलना करते हुए एक लेख ही लिख दिया क्रोचे के विरोध के कारण अभिव्यक्ततावाद और वक्रोक्तिवाद के समय में शुक्लजी के पीछे लाठी लेकर पड़ गये यह स्वाभाविक ही था कि रीतिवाद और कलावाद के समय में शुक्लजी का विरोध करते आगे भी यह विरोध कम नहीं हुआ है

जहां तक डा शुक्ल के चिन्तन पर मैथ्यू आर्नोल्ड के प्रभाव की बात है तो यह एक अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है आ शुक्ल के सम्पूर्ण लेखन में शायद ही कहीं मैथ्यू आर्नोल्ड का विशेष उल्लेख मिले बहुत पहले राबी रानी गुट्ट ने एक लेख लिखा था 'रामचंद्र शुक्ल और मैथ्यू आर्नोल्ड' उन्होंने जिन बातों के आधार पर इन दोनों में समानता देखी थी, उनके आधार पर मैथ्यू आर्नोल्ड ही नहीं किसी भी नये पुराने महत्वपूर्ण आलोचक से शुक्लजी की समानता दिखाई जा सकती है

3 वास्तव में यह स्थापना डा रामबिलास शर्मा की है, जो उनकी पुस्तक 'आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना की भूमिका में इस तरह मौजूद है हिन्दी साहित्य में शुक्लजी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामन्ती सत्कृति का विरोध किया, जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला ने' डा रामबिलास शर्मा की इस भावना को जो व्यापक स्वीकृति मिली है, वह उचित ही है प्रेमचंद और निराला कि तरह आ शुक्ल के चिन्तन और लेखन की मुख्य दिशा सामन्तवाद-विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी है

इन तीनों लेखकों के महत्व पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि निराला के सामने हिंदी कविता की जसी समृद्ध परम्परा थी, वैसे न तो कथा-साहित्य की प्रेमचंद के सामने थी और न आलोचना की या शुक्लजीके सामने निराला के सामने परम्परा को विवसित करने, सवारने और नयी परम्परा बनाने की चुनौती थी लेकिन जैसे प्रेमचंद के सामने हिंदी कथा साहित्य की यथार्थवादी परम्परा के निर्माण की चुनौती थी वैसे ही या शुक्ल के हिंदी की वस्तुवादी आलोचना के शास्त्र और व्यवहार के निर्माण और विकास की निराला की तरह प्रेमचंद और या शुक्ल ने अपने-अपने क्षेत्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया प्रभाव की दृष्टि से ये तीनों ही आधुनिक हिंदी साहित्य के मागदशक आलोक स्तम्भ हैं,

4 या शुक्ल के बाद की हिंदी आलोचना की गति और स्थिति पर विचार करने पर लगता है कि हिंदी आलोचना के विभिन्न क्षेत्रों का जितना विस्तार हुआ है उतना विकास नहीं या शुक्ल मुख्यतः कविता के समालोचक थे उनके सामने मुख्य चुनौती रीतिकाल और उसके सामती दृष्टिकोण, कलावाद एवं काव्यशास्त्र की विकृतियों की थी इसलिए शुक्ल जी रीतिकाव्य के विरोध के साथ साथ भक्तिकाव्य को नवीनता के साथ लाये उसकी व्याख्या की उन्हें लोकमंगलकारी बताया, साथ ही एक नवीन काव्य-शास्त्र का विकास किया जो रीतिकालीन काव्यशास्त्र से भ्रमण था उन्होंने रीतिकाल का विरोध मात्र विरोध करने के लिए ही नहीं किया, बरन् स्वस्थ विकल्प भी प्रस्तुत किया यदि ऐसा न होता तो रीतिवादी काव्यशास्त्र की शरण में जाना पड़ता या आलोचना 'मनमाने की बात' हो जाती

आचार्य शुक्ल के बाद जो मुख्य आलोचक आये व प्रायः शुक्ल जी का विरोध करते हुए आये बड़े या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की भक्ति आंदोलन और भक्तिकाव्य सम्बन्धी कुछ मायताओं का खण्डन किया श्री नन्द दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी के छायावाद के मूल्यांकन को चुनौती दी और डॉ नगेन्द्र ने शुक्ल जी के रीतिकाल और रीतिवादी काव्यशास्त्र के विरोध का विरोध किया द्विवेदी जी और वाजपेयी जी ने शुक्लजी का विरोध करते हुए भी हिंदी आलोचना का विकास किया द्विवेदीजी ने कबीर का नया मूल्यांकन किया और वाजपेयीजी ने छायावाद के मूल्यांकन के अनुकूल आलोचनात्मक वातावरण बनाया बाद के दिनों में नन्द दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद और नयी-कविता की रूपवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए या शुक्ल की चिंतन परम्परा को आगे बढ़ाया

या शुक्ल के लिए आलोचना केवल शब्दाथ मीमांसा न थी वे रचनाप्रा और रचना-प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए अपने समय के सामाजिक सवाल को चिन्ता

लिए गम्भीर तयारी की थी उलाने दान, विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास के माध्यम से एक हजार सान के साहित्य का गम्भीर मूल्यांकन किया था जायसी, सूर एव तुलसी के काव्य के कलात्मक सौन्दर्य का गम्भीर विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए कविता की आलोचना की जो परम्परा निमित्त की उसका विकास निराला की साहित्य साधना में दिखाई देता है

श्री शुक्ल को साहित्य और समाज में आलोचना के दूरगामी प्रभावा की चिंता थी, जबकि अधिकांशतः तात्कालिकता का बोलबाला है कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आज की आलोचना में श्री शुक्ल की तरह गम्भीर विमर्श और मूल्यांकन का प्रयास कम दिखाई देता है, प्रायः चौकाने वाले बयान और फतवों की भरमार है समकालीन राजनीति की तरह आज हिंदी आलोचना भी सवग्रामी अवसरवाद का शिकार है इस अवसरवाद के विरुद्ध सघन के बिना श्री शुक्ल की विरासत की रक्षा और उसका विकास संभव नहीं है

हिन्दी विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

3

चंचल चौहान

1 किसी भी रचनाकार की इतिहास सम्बन्धी अवधारणायें उसके युग की सामाजिक चेतना से निर्मित होती हैं हालांकि इन अवधारणाओं को अजित करने और उन्हें अमलीरूप देने में व्यक्ति विशेष की भूमिका हाती है श्री शुक्ल की इतिहास सम्बन्धी अवधारणायें हमारे स्वाधीनता संग्राम की जरूरतों के मुताबिक बन रही थीं चूंकि इस संग्राम के नेतृत्व में उभरते पूजोपतिधम की अहं भूमिका थी, उसे देश के सामान्य लोगो को एकता और सामंजस्य के सूत्र में बाधना था इसलिये राष्ट्रवादी और स्वदेशी की चेतना का व्यापक प्रचार-प्रसार उसकी अपनो जरूरत थी श्री शुक्ल की इतिहास सम्बन्धी अवधारणायें मूल रूप से इसी जरूरत का साहित्यिक प्रतिफलन थी उनके विचारों में राष्ट्रवाद और स्वदेशी की मजबूत जड़ें थी, मगर राष्ट्रीय नवजागरण के साथ ही जो पुनरुत्थानवाद आया था उसमें सामनी विचारों के सड़े गले पण भी समाहित हो गये थे ये विचार हमारे यहाँ के पूजोवादी नेतृत्व में भी थे चाहे वे निरंक रहे हो या गांधी रामचंद्र शुक्ल में भी सामनी अवशेषों जैसे वण व्यवस्था के भीतर ही लोकसत्तात्मक (डेमोक्रेटिक) व्यवस्था का स्वप्न या धम की वनावत आदि को जगह प्राप्त थी उनमें

उस तरह से सामतविरोधी चेतना नहीं पायी जाती जैसी पश्चिम के पूजिवादो वितका मे थी ही इतना अवश्य है कि उनकी चेतना मे साम्राज्यवाद का डटकर विरोध है इनकी इतिहास सम्बन्धी अवधारणा मे भी हम यह सगति लगानार पाते है

2 जहाँ तक प्रभावा का सवाल है शुक्लजी ने खुद लिखा था कि "भारतवप का सम्पर्क ससार के और भागो से बढ रहा है यदि हमम विवेकबल रहगा तो हम चारा ओर से उपयोगी और पोषक सामग्री लेकर और पचाकर अपने साहित्य को पुष्ट और दृढ करेगे और यदि बढ विवेकबल न रहेगा तो जसे अनेक प्रकार के विदेशी रोगो ने आकर यहाँ झुटा जमा लिया है, बसे ही अनेक प्रकार की व्याधियाँ आकर हमारे साहित्य को ग्रस लेंगी और उसका स्वतंत्र विवास रक जायगा "म्यू गार्नेटिड" और शुक्लजी मे यही समानता है कि दोनो ही साहित्य को जीवन और जगत स जोडकर देखते थे मगर दोनो के ही विचार अपने अपने युग और समाज की जरूरता क मुताबिक वजूद मे आये थे असल बात यह नहीं कि शुक्लजी पर किन किन विदेशी आलोचना का प्रभाव है असल सवाल यह है कि ऐसे कौन से दबाव थे जिनके कारण व अनेक विचार सरणियो मे से कुछ को लेकर और पचाकर अपनी आलोचना पद्धति विवसित कर रहे थे और कुछ डटकर छुनाई कर रहे थे भारत की मुक्ति के लिय जो विचार नतृत्वकारी भूमिका निभा रहे थे, शुक्लजी उन विचारों का अपनान के पक्ष मे थे, ध्यान रहे कि 'कला कला के लिय' या 'रहस्यवाद' मा 'छायावाद' का विराध और डारविन, हेगेल और रिचर्ड्स आदि का समथन या फिर भौतिकवाद का समथन और अध्यात्म वाद का विरोध वे इसी नजरिये से कह रहे थे हालाकि इस समथन और विराध म अनेक जगह गड्डमड्ड है जिसे बहुत वारीकी से देखन पर जाचा जा सकता है

3 सचाई यह है कि जिस सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति प्रेमच दमीर निराला तथा अन्य छायावादा कवि और रचनाकार कर रहे थे आलोचक के माध्यम स वही चेतना शुक्लजी की समीधा म अभिव्यक्त हो रही थी जब हमारे समाज का यह एहसास हुआ कि 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' तो साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रवाद का विकास हमारे समाज की चेतना का हिस्सा बनने लगा बढत ही वारीक रूप मे आजादी की यह चेतना काव्य मे आकाशचारी विम्बा जस मूय चन्द्र, तार बादल चिडिया, हवा और वधनमुक्त प्रवृत्ति के उपादान जसे फूल, पवत, नदी आदि और स्वतंत्रता के प्रतीक 'निशु' के रूप मे व्यक्त हुई दश की महानता का प्रतीक "हिमगिरि" जिस पर पत, प्रसाद, निराला और महादेवी सभी ने कवितायें लिखी देश के नवजागरण और आजादी की उत्कृष्ट अभिलाषा का ही छातक या उपपास कष्टानी मे वह चेतना अपने यथाथ रूप म नामने प्रायी जिसे प्रेमचन्द ने अपनी वाणी देकर सजाया और

सवारा आलोचना के क्षेत्र में "जीवन और जगत" पर बल देकर यथार्थवाद को प्रतिमान के रूप में आशुतोष ने स्थापित किया यह प्रतिमान भी उसी सामाजिक चेतना का प्रतिफल था निश्चय ही आशुतोष का यह योगदान महत्वपूर्ण है

4 जिस तरह समाज एक ही विन्दु पर नहीं ठहरा रहता, उसी तरह विचार भी एक ही जगह ठहरे नहीं रहते आज के ज्ञान-विज्ञान के युग में तो उनमें जल्दी-जल्दी तब्दीलियाँ भी होती हैं हिन्दी आलोचना भी आशुतोष के जमाने की आलोचना में काफी आगे बढ़ आयी है कमियाँ आशुतोष की आलोचना में भी थी और उनके बाद की आलोचना में रही आगे मगर उनका विकास भी हुआ साहित्य को जीवन और जगत से जोड़कर देखने परखने के तरीके को आशुतोष के बाद मार्क्सवादी आलोचकों ने विकसित किया और उनकी कई कमजोरियाँ को हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे मानवतावादी प्रगतिशील आलोचकों ने भी दूर किया फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि हिन्दी आलोचना के विकास की जो स्थिति है उस पर हो सतोष पर लेने से उसकी गति अचूक हो जायेगी जबकि पुष्पिणी पद्धतियाँ काफी दोषपूर्ण रही हैं चाहे वे रामविलास शर्मा की पद्धति हो या नव्य समीक्षा के कवीला की

5 आशुतोष की परम्परा का अर्थ जिन्हें मालूम नहीं या फिर जो जानबूझ कर उसे विवृत कर रहे हैं वे ही दूसरी परम्परा की खोज कर रहे हैं इनके लिये परम्परा का अर्थ व्यक्ति तक ही सीमित होता है आचार्य आशुतोष की परम्परा का अर्थ मेरे तर्क, साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवादी विचार परम्परा से है इस परम्परा को आगे बढ़ाने का मतलब उसके अर्द्धे पहलुओं को आत्मसात करके और गलत हिस्सों की आलोचना करके आगे बढ़ाना है इस प्रक्रिया को आचार्य द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने आगे बढ़ाया है ये सभी आलोचक साम्राज्यवाद के विरोध में खड़े रहे और आशुतोष के आलोचना काम में आयी कमजोरियों का दूर करने की कोशिश करते रहे यह अलग बात है कि स्वयं उनमें भी कई कमजोरियाँ आ गई जिनकी स्वस्थ आलोचना होनी चाहिये जिससे कि यह परम्परा और अधिक पुष्ट हो सके इस स्वस्थ आलोचना की शुरुआत मुक्तिबोध कर चुके थे और आज भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कशमकश चल रही है

6 दरअसल आलोचना का विचारधारात्मक सधप का एक हिस्सा है आशुतोष इस काम को इसीलिये गंभीरता से ले रहे थे वे अपने समाज और जाति की गरिमा का सिद्ध करने और विदेशी साम्राज्यवादियों के प्रति अपने लोग में नफरत पैदा करने तथा अपने जन के भीतर भौतिक जीवन के द्वार में रुचि पैदा करने के लिये जुने उद्देश्य से आलोचना को ऊँचा स्तर देने के लिये अतिसंकल्प हुए थे हम किसी के काम नहीं, यह

भावना उह विश्व के तमाम ज्ञानविज्ञान का चि न्न मना करने के लिये बाध्य कर रही थी 'विश्व प्रपञ्च की भूमिका इस लालसा की जि दा सवृत है जिसम उहोने बहुत ही विस्तार से इम ज्ञानविज्ञान का जायजा लिया है अज्ञान से मुक्ति के बिना और वज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के बिना कोई देश या उसके लोग आजादी हासिल नहीं कर सकते शुक्लजी को भी यह बात मानूम थी इसलिये उहोने अपने आलाचना कम को अपने युग की जरूरतों के मुताबिक अधिक स अधिक ज्ञान अर्जित करके धारदार बनाया

आपके प्रश्न में जो निराशावाद झलक रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ आज का आलोचक भी रचनाकम को गभीरता से लेता है और सम्पूर्णता में देखे (किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित न करें) तो मौजूदा दौर की आलोचना में अध्ययनशीलता और चिंतन मना की परम्परा का नितात अभाव नहीं पायेगा हाँ, यह जरूर है कि जो कुछ हो रहा है, उससे और बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहूँगी अगर ऐसा न हो तो विकास की गति ही रक जायेगी

हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

4

हरदयाल

1- शुक्लजी का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' अपने आप में तो एक महत्वपूर्ण रचना है ही, साथ ही उसका महत्व इस दृष्टि से भी है कि हिन्दी साहित्येतिहास लेखन का मूलधार वहीं बना है इसका कारण शुक्लजी की साहित्येतिहास—दृष्टि की स्पष्टता और निश्चितता तथा उस दृष्टि से दिशाल साहित्य राशि को विश्लेषण और मूल्यांकित कर सक्ने की क्षमता है इतिहास मन्त्रधी चापी प्रमुख धारणाएँ ये हैं—
(क) साहित्य देशविशेष की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिम्ब होता है
(ख) जनता की चित्तवृत्ति मुख्यतः सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के द्वारा निर्मित होती है (ग) इन परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन आता है और चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य में परिवर्तन आता है (घ) इसलिये साहित्येतिहास में काल विभाग साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिये, प्रवृत्ति की प्रमुखता का निरूपण किसी विशेष प्रवृत्ति के पथों की सख्या के अधिकतम और प्रसिद्ध के आधार पर होता है

शुक्लजी की साहित्येतिहास सम्बन्धी ये प्रवधारणायें आज भी प्रसांगिक हैं इसका प्रमाण शुक्लजी के बाद लिखे गये हिन्दी साहित्य के इतिहास—यहाँ तक कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सोलह भागों में प्रकाशित “हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास” भी है

2 शुक्ल जी ने अपनी आलोचना दृष्टि और आलोचना पद्धति का विकास विविध स्रोतों से प्रभाव ग्रहण करके किया इन प्रभावों में पश्चिम का प्रभाव भी था उनकी अपनी प्रवृत्ति और जीवन दृष्टि के अनुबन्ध मथ्यू आर्नोल्ड और आई.ए. रिचर्ड्स जैसे पश्चिमी आलोचकों के अतः इन आलोचकों का शुक्ल जी पर प्रभाव स्पष्ट है शुक्ल जी ने इनके सकारात्मक आलोचना मूल्यों को आत्मसात किया है

3 इसमें कोई सन्देह नहीं शुक्ल जी का आलोचना में वही योगदान है जो कथा साहित्य में प्रेमचंद का कविता में निराला की स्थिति शुक्ल जी और प्रेमचंद को अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति के समान है—इससे म सहमत नहीं हूँ

4 मैं शुक्ल जी के बाद की हिन्दी आलोचना की गति और स्थिति से सतुष्ट हूँ शुक्ल जी के बाद हिन्दी आलोचना ने बहुत प्रगति की है उसने साहित्य के विश्लेषण और मूल्यांकन की नयी प्रविधियाँ और नये मानदण्ड विकसित किये हैं

5 शुक्ल जी के बाद के हिन्दी के प्रमुख आलोचकों ने अपना रास्ता अलग बनाने का प्रयत्न किया और इसमें एक सीमा तक उन्हें सफलता भी मिली है आचार्य द्विवेदी ने अपनी अलग आलोचना दृष्टि और इतिहास दृष्टि विकसित की और आलोचना और इतिहास दोनों में मौलिक योगदान किया, किंतु उनकी परम्परा नहीं चली उनके शिष्य डा. नामवर सिंह उनकी अपेक्षा आचार्य शुक्ल के अधिक निकट हैं, चाहे वे इस स्वीकार न करें डा. रामविलास शर्मा और (प्रायः सभी प्रगतिवादी आलोचक) शुक्ल जी की परम्परा के ही आलोचक हैं उनकी अपनी निजी उपलब्धियाँ अवश्य हैं

6 आज भी आलोचना कर्म को गम्भीरता से लेने वाले आलोचक विद्यमान हैं यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है यह कोई अनहोनी बात नहीं है गम्भीर आलोचकों की संख्या हमेशा कम रही है, आज भी कम है, आगे भी कम रहेगी पुस्तक समीक्षा भी गम्भीर आलोचना हो सकती है, इसके प्रमाण स्वदेश और विदेश दोनों जगह सुलभ हैं किन्तु आज के अधिकांश सम्पादक और समीक्षक पुस्तक समीक्षा को गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते हैं फलतः पुस्तक समीक्षा का अवमूल्यन हो गया है लेकिन यह कोई सकट नहीं

ई चतुर्भुज और दशदिशकीय समीक्षा का समय बहुत तेजी से रही या बहुत रहा है किन्तु चतुर्भुज और दशदिशकीय दृष्टिकोण समीक्षा में उभर कर सामने ला रहा है और समीक्षा के नये प्रतिभास गढ़ रहा है

हिन्दी विभाग,
हिन्दी विश्वविद्यालय, दिल्ली

5

जीवन गिर

1. मुक्तजी की गीतों का गीतों के गहरे इतिहासकार है बिना ही इतिहास दृष्टि के साथ मुक्ति के और समुच्चय को बनी-बनी पर प्रमाणित एक व्यवस्था है जो न तो समीक्षा को मरणा स्वीकार करती है और न ही मरणा निराशा का उतक कथमान समुच्चयों और आत्मता के नियम इतिहास का एक अन्तर्गत बर काम का है तो दूसरा अन्तर्गत इतिहास की आत्मता के माहित अभिव्यक्ति में गीतों के बने का बचने का ये जहाँ एक और नित्यवादीय गीतों में मरी जीवन और मरणा गीतों का उन्हाहरण मात्र मर है यही दूसरी धार जीवन का सामग्री परिवर्तन तक सीमित गीतों के गीतों के मरणा बड़े प्रमाणित और तत्पश्चात् प्रमाणित गीतों के रीतिरिवाज प्रवृत्तियों का दो रूप बिरुद्ध करत है उनको इतिहास दृष्टि के निर्माण में भारतीय युवावर्गों को धेनना बहुत गीतों है इन्हीं का परिणाम है कि वे अपनी परम्पराओं का गहरी मूल्यवान् कर पात है तथा अविद्य और अन्याय के विभाग की मरणाओं का गहरी पता दे पात है

मुक्तजी के नियम इतिहास कुछ घटनाओं के चरित्रों का चेतनीय या सम्बन्ध विहीन सफलता मान नहीं है उसका निर्माण में जहाँ एक और मनुष्य और उभर एक बग के स्थाप सम्बन्ध हैं वहीं दूसरे बग की सपनधर्म सजगता है इसलिये गीतों के इतिहास को वे सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते की मुक्ति के मूल्यवान् निष्ठा है या मुक्त की इतिहास सम्बन्धी अर्थधारणा के निर्माण में एक और उभर समवादीय जीवनानुभव हैं, दूसरी और विषय और भारत की समृद्ध मानवतावर्गीय ज्ञान परम्परा है तीसरी और हथारी अपनी और सत्ता की साहित्य-परम्परा है इन्हीं सबके बीच से उनको बहुत सजग, सतुलित और वास्तविकता तक पहुँचनेवाली स्थिति एक सम्भार दृष्टि न अपना रास्ता बनाया है जिससे वे साहित्य को बेचल मनोरंजन और चमत्कार की रचना से अलग "हृदय को प्रकृत दगा

म लाने वाला", उसे "मनुष्यत्व की उच्चभूमि" पर ले जाने वाला मानते हैं इतिहासक प्रति इतनी यथाथ और सम्पूर्ण दृष्टि का ही परिणाम है कि उनकी सौ दय-दृष्टि जीवन के वैभवजय प्रदर्शन, अहंकार और चमत्कार तक सीमित नहीं रहती वह प्रेमचंद और निराला की तरह किसानों के फूस के भोपड़ा तक पहुंचती है

2 शुक्लजी केवल पश्चिमी आलोचकों से ही प्रभावित नहीं थे बल्कि सार की समृद्ध जन परम्परा को आत्मसात कर उसे समकालीन जीवनानुभवों की वास्तविकता के बीच प्रमाणित या निरस्त कर "हृदय की प्रवृत्त दशा" तक पहुंचने वाले इतिहासकार आलोचक थे इस प्रक्रिया में निश्चय ही आनल्ड की उन स्थापनाओं ने उन्हें जरूर प्रभावित किया होगा, जो कि साहित्य के प्रयोजन में व्यक्तिवाद, कलावाद और रीतिवाद का विरोध कर साहित्य और जीवन के अतः सम्बन्ध को प्रमाणित करती है लेकिन साहित्य और जीवन के अतः सम्बन्ध की जो परिधि आनल्ड ने निर्धारित की थी, शुक्ल जी ने अपनी स्थापनाओं में उसका अतिव्रमण किया है आचार्य शुक्ल कविता में नीति के समर्थक थे किंतु उनकी नीति का स्वरूप आनल्ड से अधिक व्यापक और मुक्ति का पक्षधर था नीति को कविता का मूलधार मानने के कारण आनल्ड, शैले कॉलरज, बायरिन आदि कवियों को उनकी सम्पूर्ण आंतरिकता में नहीं समझ पाते, जबकि शुक्लजी ने सूर के मुक्त समाज की स्वच्छ दनावादी दृष्टि की शैले से तुलना करते हुये नीतिपरक रूढ़िबद्धता से मुक्त दृष्टि की प्रशंसा की है बहरहाल, शुक्ल जी परम्परा की स्वस्थ प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं, साथ ही वे उनका विकास भी करते हैं इस दृष्टि से वे मध्य आनल्ड से आगे बढ़े हुये, विकास की दिशाओं को जानने समझने वाले आलोचक हैं

3 मैं इस बात से सहमत हूँ शुक्लजी से शब्द लेकर कहूँ तो एक समय के अपनी अपनी विधाओं के ये "सच्चे साहित्यकार" हैं उन भूटे साहित्यकारों से इनकी दूसरी परम्परा है जो साहित्य को एक व्यक्ति की "प्रतिभा" मात्र का बंदी मानते हैं शुक्लजी के ये शब्द हमेशा अपना अर्थ देंगे कि "मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है लोक के भीतर ही कविता या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है" प्रेमचंद और निराला के साहित्य में इस सिद्धांत का समय प्रायोगिक स्वरूप निमित्त हुआ है जो रचनाकार की अतः सूत्रता और एकता का बहुत बड़ा साक्ष्य है

4 इस तरह की प्रकृति वाले प्रश्न का दो ठूक उत्तर नहीं दिया जा सकता सतोप है भी और नहीं भी दोनों ही स्थापनाओं के प्रमाण हैं शुक्ल जी की मृत्यु के लगभग पांच छ साल बाद हमारी जनता को राजनीतिक आत्मादी प्राप्त होनी है और जा नया

राजनीतिक आधार बनता है उसमें यद्यपि "स्वतंत्रता" का एक आधा है किन्तु पारम्परिक सामाजिक आधार की रूढ़िवद्ध विषम राजनीतिक आधार द्वारा समर्थित पूजोवादी आर्थिक सम्बन्धों से सत्त्व रचना के स्तर पर उन शक्तियों को बल एक समय प्राप्त होता है जो की लोकवद्ध और भगलविवायिनी दृष्टि की विरोधी व्यक्तिवद्ध और दृष्टि को स्थापित करने का उद्योग करती हैं कुछ समय के लिये ऐसे कविता के प्रतिमान' लेकर मैदान में कूट पड़ते हैं और लघुमानव के कविता पर बहस करन लगते है ये लोग "स्वतंत्रता" का मूल्य क रूप करते हैं किन्तु "स्वतंत्रता" के आधार 'समानता' की चर्चा तक नहीं ब से कविता के नय प्रतिमान निकलते हैं यह तो रहा असतोप का पक्ष स है कि साहित्य मस्त्रुति म कुछ समय के लिये उछलकूद और घमापोकड़ी इस नवरीतिवाद से सघष कर सच्चे साहित्य की परम्परा को जीवित शुक्ल प्रेमचन्द की परम्परा का ध्वसान नहीं होता वह इतिहासकार रूप आ हजारी प्रसाद द्विवेदी में जीवित है, वह शुक्ल जी के बाद के स के रूप में भुविनरोध और डा रामबिलास शर्मा में मौजूद है इनके आलो और प्रयास ने आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को विकसित किया है जि है कि आज हिन्दी आलोचना की हा नहीं वरन् साहित्य की सम्पूर्ण धार रामचन्द्र शुक्ल की साहित्य दृष्टि का विकास कर हिन्दी साहित्य की मूलधा

5 द्विवेदी जी और डा शर्मा जी ने शुक्ल जी की परम्परा का है न कि किसी "दूसरी परम्परा की खोज" की है हा इतना अवश्य है शुक्ल की दृष्टि की सीमायें रही हैं, कुछ कमजोरियां रही हैं उनकी पहचानते हुए लोकवद्धता को द्विवेदी जी और डा शर्मा ने अधिक व्यापक वैज्ञानिक आधार से पुष्ट कर विकसित किया है परम्परा इन सभी आलोचक भी है कहना न होगा कि द्विवेदी जी शुक्ल परम्परा की सीमाओं करते हुए हमने स्वल्प पत्र का विकास करते हैं जबकि नन्द दुनारे के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की वास्तविकता तर्क पाते किसी के मान लेने से कई किसी की परम्परा का नहीं हो जाता- की कक्षा में सभी तरफ के विद्यार्थी होने हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे शा से अपने शिक्षक की परम्परा वाले मान लिये जाय

6 आज के सभी आलोचक तो एते नहीं हैं एक बड़े मा परम्परा तथा विभिन्न दृष्टियों वाले समाज में सभी तरह के की जीवन को ही गभीर रूप में घपनान वाले अधिक नहीं हैं तो

म वहाँ से मित्रों रचना की प्रवृत्ति जीवन से अलग तो नहीं है हम देखें कि हमारे तथाकथित शिक्षित वर्ग में जीवन का कितने गभीर रूप में अपनापन की आकांक्षा है जिम अनुपात में हमारा यही जीवन कर्म को गभीरता से अपनापन वाले मनुष्य हैं इस अनुपात में आलोचना कर्म को गभीरता से अपनापन वाले भी हैं और उनकी सरया में नित्यप्रति वृद्धि हो रही है रही पुस्तक समीक्षा होने की बात, यदि वह पूरी तैयारी और सुसंगत प्रयोज्यता तथा समकालीन सोचबद्ध अनुभवों की मगति में लिखी जाये तो वह भी आलोचना ही बही जायेगी जस सपूर्ण आलोचना छिछनी हो सकती है वैसे ही पुस्तक समीक्षा भी और जैसे पुस्तक समीक्षा छिछनी हो सकती है वैसे ही आलोचना भी

—राजकीय महाविद्यालय, गगापुर सिटी

6

कु वरपालसिंह

1 आचार्य शुक्ल का विचार था कि 'विस्ती कवि या लेखक को समग्र रूप से जानो देखो आर परगो, टुकड़ों में नहीं जीवन और जगत में जब तक गहरी रुचि नहीं होगी तब तक मूल्यांकन की बर्साटी पर यथाथवादी धार नहीं रखी जा सकती' इसी यथाथवादी धार के कारण अपने इतिहास में उन्होंने उन पक्षों का उद्घाटन किया है जो लोकोपयोगी हैं वे नौ-दय, शील और शक्ति को इसी लोक की वस्तु मानते हैं वे ऐसा काव्य चाहते हैं जो लोग को प्रेरणा दे अथाय, अत्याचार और पशुवत का विरोध करे, उसके स्वान पर एव सहज मानवीय समाज की स्थापना का आदेश प्रस्तुत करे सुलभी इसीलिए उन्हें मन्त्र अथिक् प्रिय हैं उनके तुलसी प्रेम को कुछ लोग साम्प्रदायिक एव पुनरुत्थानवादी-दष्टि कहते हैं लेकिन यह सकीण और अतिहासिक जीवन दष्टि है शुक्लजी का वास्तविक मूल्यांकन भारतीय नव जागरण एव राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के परिपक्ष में ही हो सकता है प्रेमचंद की ही भांति उनके साहित्य का उद्देश्य भी राष्ट्रीय जागरण और साम्राज्यवाद से मुक्ति है यह मुक्ति केवल राजनितिक और आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है शुक्लजी ने साम्प्रदायिकता अंधविश्वास और मृत परम्पराओं की जगह जगह खिलनी उड़ाई है उन्होंने योरोपीय-आध्यात्मिक विचारों पर जो लोकोहित में नहीं हैं योग्य किया हैं इसके साथ ही वे योरोप के ज्ञान विधान और जीवन जगत के रहस्यों को उद्घाटित करने वाले विचारों का स्वागत करते हैं जो विचार ज्ञान, विज्ञान तथा स्वदेशी से भली भांति सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सके, वही श्रेष्ठ और ग्राह्य है यह शुक्लजी की इतिहास दष्टि है जो तक,

विश्लेषण और लोकमगल की भावना पर आधारित है वे हर प्रकार की मानसिक गुलामी से अपने इतिहास को स्वतंत्र रखना चाहते हैं साहित्य की पहचान और परख के लिये उन्होंने भारतीय दृष्टि विकसित करके, उसे अपने पर बल दिया है उनकी राय में 'हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं'

जहां तक प्रासंगिकता का प्रश्न है, शुक्ल जी आज भी हमारे लिये कई अर्थों में प्रासंगिक हैं स्वाधीनता के बाद हिंदी साहित्य में पश्चिम की अधीनता का जो खुल आम आयात हो रहा है, जिसमें हमारा मोक्ष, सस्कृति और साहित्य पर पतनशील, साम्राज्यवादी मूल्य हावी हो रहे का शुक्ल जी न तक सगत विरोध किया है उन्होंने चीजों को देखने परखने की एक भारतीय दृष्टि का विकास किया था उसे आज के सदन में और भी अधिक विकसित करने की आवश्यकता है और साथ ही उस आधार की पतनशील मूल्य दृष्टि पर भी आघात करने की जरूरत है

2 शुक्ल जी ने अपनी आलोचना-पद्धति का स्वतंत्र विकास किया है जहां से भी उन्हें श्रेष्ठ मिला है उसे उन्होंने ग्रहण किया है अपने कुछ निब बों में उन्होंने मध्यु आर्नोल्ड की तक पद्धति अपनाई है लेकिन यहां भी विश्लेषण दृष्टि उनकी अपनी निजी है शुक्ल जी कोरे आलोचक नहीं हैं, वे साहित्य के साधक प्रयोजन में विश्राम रखते हैं उनका साहित्य राष्ट्रीय मुक्ति का साहित्य है, जो मध्यु आर्नोल्ड के बराबरी के विरुद्ध है

3 आपका यह प्रश्न बिल्कुल सत्य है 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के ये तीनों साहित्यकार आधार स्तम्भ हैं और घुरी भी अपने अलग अलग क्षेत्र होते हुये भी इन तीनों में बहुत समानतायें हैं तीनों राष्ट्रीय मुक्ति के लिये सक्रिय रहे साम्राज्यवादी और सामंती सस्कृति का विरोध किया वे हर प्रकार के रुढ़िवाद अंधविश्वास जडता, सकीरता और साम्प्रदायिकता के विरोधी है मानव जीवन का वास्तविकता के आधार पर चित्रण इन तीनों का साहित्य का उद्देश्य रहा है इन्होंने देशभक्ति और जनवादी साहित्यिक परम्परा का समर्थन किया है साधारण जन की मुक्ति में तीनों की दिलचस्पी है इसलिये आज भी इनका हिन्दी का साक्षात् पाठको और जनवादी लेखकों के लिये महत्व कम नहीं हुआ है

4 शुक्लजी के बाद की हिंदी आलोचना की गति और स्थिति ऐसी ही है जैसे प्रेमचंद के बाद हिंदी का साहित्य की आलोचना कई समानांतर धाराओं में बट गई है शुक्लजी के बाद आने वाले प्रमुख आलोचकों में आ नंद दुलारे वाजपेयी

एव नगे द्र आदि मे उन जसी गम्भीरता, व्यापक खोज दृष्टि, सतुलन और भारतीय जग-जीवन को दृष्टि मे रखने वाली परम्परा नही मिलती उनके पास शुक्लजी जसी तीखी, ब्रह्मानिक तथा विस्तृत जीवन दृष्टि का भी अभाव है बाद के अधिकांश आलोचकों का दृष्टिकोण सीमित और एकांगी है डा रामविलास शर्मा एव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि कुछ अपवाद जरूर हैं ये आलोचक अपनी सीमाओं मे बंद होकर रह गये हैं यह खेद का विषय है कि पचास साल व्यतीत होने पर भी हम शुक्लजी के इतिहास से प्राग नहीं बढ पाये हैं भक्तिकाल के सम्बन्ध मे शुक्लजी की कमजोरिया को सम्पूर्ण सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक परिवेश मे देखने परखन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है

सतोष की बात यह है कि पिछले दिो से शुक्लजी की परम्परा का और अधिन ब्रह्मानिक तथा तक सगत बनाने क निरंतर प्रयास हो रहे हैं वरिष्ठ जनवादी आलोचक डा रामविलास शर्मा निरंतर लिख रहे हैं और निश्चय ही शुक्लजी की परम्परा के के मन्त्रम बडे आलोचक-इतिहासकार हैं डा नामवर सिंह न "इतिहास और आलोचना" तथा "छायावाद" मे इस सुदृढ़ किया है प्रो रमेश कुतल भष प्रा शिवकुमार मिश्र उन आलोचकों मे है जो जनवादी दृष्टिकोण का हि सी साहित्य मे निरंतर विकास कर रहे हैं इन योग ने शुक्लजी की आलोचना पद्धति को ब्रह्मानिक और आतिकारी जनवादी दृष्टि प्रदान की है यद्यपि इस दिशा मे और भी अधिक काम करने की आवश्यकता है, तथापि मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रयासों के फल स्वरूप आगे अच्छा परिणाम निकलगा

5 मेरी राय मे ये दोना ही शुक्लजी की परम्परा क आलोचक है हालांकि इनकी विचारधाराये अलग अलग हैं प्रेमचन्द की भांति शुक्लजी की परम्परा बहुत विस्तृत है उसके कई छोर ह आ द्विवेदी ने शुक्लजी की परम्परा को गहरा किया है और डा रामविलास शर्मा ने उसे विस्तार दिया है परम्परा का अर्थ लकीर का फकीर नही, बल्कि उसे बहुआयामी बना देना है डा शर्मा 'भारत मे अंग्रेजी राज्य और मानसवाद क बाद अथ मध्यकाल' पर लिख रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो शुक्लजी से बिना जुडे सम्भव नही है

6 आज लेखकों और आलोचकों की सरया बहुत बढ गई है पत्र पत्रिकायें भी बहुत छप रही हैं प्रकाशन अब व्यवसाय बन गया है हि दी राजभाषा है स्कूला से लेकर विश्वविद्यालयों तक मे अध्यापन अध्यापन हा रहा है शुक्ल जी के समय स आज हि दी अध्यापकों की संख्या हजार गुना बढी है इन अध्यापकों मे अधिकांश कवि हैं अथवा आलोचक क्योंकि कवि और आलोचक होना इनके लिए सबसे सरल काम है शाटकट के इस युग मे लोग जल्दी से रयाति और उपलब्धि प्राप्ति

करने के चक्कर में उगे रहते हैं इस प्रकार के लोग का न कोई अध्ययन है और न जीवन दृष्टि ये लोग पारे की भाँति हैं जिस बतन में रख दो, उसना ही रूप ग्रहण कर लेते हैं इन दृष्टिहीन और विचार-शून्य लोगों की जमात हिन्दी साहित्य में अराजकता पैदा कर रही है बिना पढ़े लिखे तो पुस्तक समीक्षा ही हो सकती है, गभीर काय नहीं

हिन्दी में अनेक ऐसे आलोचक भी हैं जो आलोचना काम की गभीरता से तो करते हैं इनके नाम गिनाये जायें तो एक लम्बी सूची बन सकती है

निरंतर परिश्रम, भारतीय जन जीवन से आत्मीय सम्बन्ध, यज्ञानिक दृष्टि, गहन अध्ययन इतिहास और युगोन् समाज की सही समझ ही इस तरह से उबारने में सहायक हो सकती है आज हमारा शासक वर्ग बला और साहित्य को कमोडिटी बना रहा है साहित्य का जो व्यापारीकरण हो रहा है, उसका भी माठिन विरोध आवश्यक है व्यापार लक्ष्य की स्वतन्त्रता और अस्मिता के लिए सबसे अधिक घातक है

आयोजक -सूरज पालीवाल,
सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझु (राज)

हिन्दी विभाग,
मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

छोटेलाल शर्मा

“का हो कदब, तू कब बढवा”

(1)

ज रामचन्द्र शुक्ल को हिन्दी जगत के सभी छोटे बड़े जानते मानते हैं वे कवि, इतिहासकार और चोटी के आलाचक्र थे उनके निबंध हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं हिन्दी जगत से उनका कुछ कुछ परिचय सन् 1903 से प्रारम्भ होता है, जब उन्होंने “आनन्द वादविनी” के सम्पादन का भार अपने ऊपर छोड़ा था उनका जन्म सन् 1884 में शारदीय पूर्णिमा के दिन अगोना गाँव में हुआ था प्रकृति-प्रेम उन्हें घुटी में मिला था उनका अग्र्य आकर्षण उनके लिए निर्वाय था समवयस्क बालक जब गुल्लोडण्डा और झौल मिचौनी जैसे खेलों से उबर नहीं पाये थे तब बालक शुक्ल शाखाभृग की तरह पेड़ों पर उछलते कूदते, नदी नालों की थाह लेते और पहाड़ों पर चढ़ते उतरते मस्न रहते थे उन्हें पहाड़ियों पर उभरे तालाबों में जलनेलि का बड़ा चाव था उनके पिता जब राज्य में कानूनगो हुए, तो इस में और चार चाद लग गये बुन्देलखंड की चम्पा-चम्पा भूमि को उन्होंने नाप रखा था वहाँ की पहाड़ियों के पुराने पेड़ उनके भूला भूलने की आज भी गवाही दे रहे हैं

चरखारी महेपा और राठ की भूमि उनकी पत्थरनि की दिन में आज भी मजोर है वहा की ऐसी कोई चट्टान नहीं जिसे उसका स्पष्ट पुसक मुनम न हुआ हो यहा के चना मटर और गने के मेन आज भी प्रतीक्षा करते प्रनीत होत ह बिजान उनके बहुत निबट थे वे निषडक प्राप बीती इस सेलक को गुाया करते थे बालक रामचन्द्र प्राय रात भीगे घर तोटते और जगली उठाने पर प्राय वहा करते—“हम माह उदल के तनयारे व हूडिपय पहाडन पर” ठीक मया म नहि मालत लायो” की नगिमा म प्रकृति प्रेम उनम बहुत गहरे उतर चुका था और साथ ही गदराने लगा था लोक प्रेम

बालक “शुक्ल” न जब नया वष पार किया, मां ने सारे के लिए प्रायों मूद ली इससे दिल तो टूटा लेकिन प्रेम व्यापक हो गया उठोने सब तरह से धपन की प्रकृति की गोद में छोड़ दिया, तभी पिता की बदली मिर्जापुर हो गई ‘शुक्ल’ जी अपनी बात मडली के साथ रात-रात विचाराटवी का भ्रमण करने लगे दागी की इहलीला सवरण करने पर शुक्ल को प्रकृति की और अधिक भुके सपूर्ण भाव के साथ अब वह चिन्मय हो गई व दूर तक फले हर भरे टीतो के बीच स धूम धूमकर रहते हुए स्वच्छ नाली, इधर उधर उभरी वेडाग चट्टाना और रग-दिग्ग पूला से गुछी हुई भाडियो म रमने लग तथा जगत, पहाड, पून, वृषो प्रादि से बातें करने लगे अब पुते, बिल्ली, खरगोश और नेवले भी उनकी मित्र मण्डली म शामिल हो गए प्रायव तहसीलदारी के प्रशिक्षण बाल म भी व घाडे की पीठ पर बैठ वि घ्याटवी को छानते तथा वहाँ के प्रपाना और गगा की लहरो के बानों में गहरी ‘कथा’ कहते पेड-पौधा स उह वेहद लगाव था उ होने मधुरा से वरील और कम्ब, उत्तरालण्ड से सफेद, नीले और पीते गुलाब तथा दक्षिण पश्चिम से विस्म-विस्म क फून पौधा से धपना उपवन सजाया था जिसमे माली की कंची कभी नहीं चली और अजल प्रस्वेद कभी रना नहीं यह उपवन भी वन म बदलकर ‘व य’ हो गया लेकिन राष्ट्रीय एकीभवन या निदर्शन होकर यह शहर के बाहर था जहा पहले नीयू और बेल के जगल थे और अब बीच म दूधिया रग का ‘शुक्ल सदन’

दिनचया की साथ बला पून पत्तियो की सेवा की धर्मित थी, न कोई चर्चा धर्चा और न मिलना जुटना वे सबको पानी पेटे, बाने करते, कुशल पूछते और कालिदास की गकुन्तला के भरे पूरे मन स और मगल घाट से सबका प्रोक्षण करते पत्ते नी हिल दुलकर उह उत्तर देन इशारे इगित करते जिसे वे समझते बहलाते, मुस्कराते यह सब विस्मयजन्य था प्रागे-प्राग दून्ती फूदकती बारह-बारह बिल्लिया, पीछे धोती श्रीचते-नाचते तीन तीन कुत्ते और बीच म धाय मुहलगा की शोभा यात्रा शुक्ल जी सेवा लीन सब में बटे, मय से जुडे, प्रदाज वही ‘गूर’वा’जसादा मन धभिनाय करें, भात्म-लीन हो कदव से कपोल सहनाते और मुह सटाकर पूछते— ‘का हो कदव, तू कब बड़घा’

प्रकृति भी अनुदार कैसे रहती! विमृत, स्वस्थ और समृद्ध जीवन दान की नींव पड़ी स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव का संचार हुआ तथा भात्म-सम्मान और लोक प्रेम का सन्तमण मन में धि गलता घर बर गई और उदारता अधीम हो चली मिर्जापुर का जिलाधीश विद्व घग्नेज शुकल जी के मोती जैस अधर और मानचित्र की कलात्मक रखाए दखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और इनका नामक तहसीलगारी के लिए मनोनयन हो गया पिता सुधी से बेकाबू हो गए लेकिन पुत्र पर कोई प्रसर नहीं घुडसवारी म प्रथम स्थान प्राप्त किया एक दिन प्रात उमने घर उतुवाया यह क्या! चेहरा तमतमा आया और तन वदन में आग लग गई

स्वाभिमान सत्ता की बराबरी में समठोकर खडा हो गया उस समय शुकल जी विशोर थे, आयु लगभग उन्नीस वर्ष एक दो रटाए भी छप चुकी थी मन उत्तेजित एक लहर आए, एक जाए कि कोई अग्नेज किसी हिन्दुस्तानी का, कोई जिलाधीश किसी विद्वान को अपने घर बुलाए—उरुटी गगा यहन काबू किया लेकिन घोरज जवाब दे गया सुरत त्याग पत्र लिख दिया बूडे अपरासी ने बहुत समझाया, पिता ने डांटा-डपटा परनी बहुत गिडगिडाई, सब बेकार, वान पर जू तक न रेंगी बरदम वापस न हुआ और विद्व अधन बेढब व्यवहार के लिए हाय मखवर रह गया इधर विशोर शुकल की दो बच्चो और पत्नी के साथ गाँव लौटना पडा, धान और सावा खाने तथा फटेहाल जीवन जीने के लिए गाव में जाकर भी चैन की सात न ली क्योंकि लोक साधना हत हुई थी प्रदशन क गव खव के लिए कमर बस ली और 'भारत को क्या करना चाहिए' (What has India to do) लेख लिखा जो 'हिन्दुस्तान रिगू' म छपा, जिसे पढकर विद्व क रोगटे खडे हा गए और वह आग बबूला हो गया पिता को बुलाकर सचेत किया—'यह सभालिए, आपका लडका प्रातिवारी हो रटा है'

शुकल जी का विवाद बारह वर्ष की अवस्था में हा गया था घर में विमाता का आतक था कलह हुआ और शुकल-दम्पति छिटककर दूर हो गया विराए की एक कोठरी ले ली और पन्द्रह रुपये के ट्यूशन पर जीवन चलने लगा स्वाभिमान स्वावलंबी हो गया लेकिन यह मनोमालिय पिता के वात्सल्यमय आसुधो की धार में घी घरी ही बह गया बेटा वहु घर लौट आये उरुहोने अपनी विमाता को राम के सदृश अधिकाधिक स्नेह दिया आविर थे भी तो रामचन्द्र ही न ग्लानि घुल पु छकर साफ हो गई

शुकल जी की उदारता भी अधीम थी बनारस म उनके घर प्रतिदिन लगभग पच्चासी आदमियो का भोजन बनता था एक भण्डारी और तीन सेवक सदा रहते थे

इस पृष्ठ परिवार में भी तीन भाइयों के परिवार के साथ बँडो और प्रगती के विपन्न सगे सम्बन्धी भी शामिल थे। साथे भी यही रहते थे, इसके अतिरिक्त आठ दस विद्यार्थी भी जो दूर दराज से हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम गुनवर आते थे उनके लिए पीस वस्त्र की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। निर्याह का पतला आधार अधिक बीन्स से चरमरा गया, था भी क्या यतन के डकती रुपय और रायटरी मात्र दो बहिनों और परिवार को नौ पुत्रियों के विवाह का भार अलग अजीब ऊहापोह, आखिर भार से शेष भी विचलित हो गये। मालवीय जी व मना करने पर भी अलवर तैरान के यहाँ साहित्य-सचिव का पद स्वीकार कर लिया एक दिन फिर अस्पतिन घटा नरेश ने आधी रात के लगभग दूरभाष पर 'राम चरित मानस' की एक अर्द्धांती का अर्थ पूछा शुक्ल जी का आत्मसम्मान इन सामाजिक पठारों के विच्छेद एक बार फिर जाग उठा पलक मारते सामन्तीवृत्ति को लत मार दी और शाम की गाड़ी से वाशी मापस आ गए फिर क्या था, अनेक बुलाये आए, मन्त्री आए नरेश आए तीन सहस्र मुद्राओं का प्रलोभन आया, लेकिन सब को खाली हाथ सौटना पड़ा न विदेशी शासन सत्ता भुका पाई और न देशी सामन्ती सम्पत्ति-सत्ता स्वाभिमान को धकेलकर समझौता उनके स्वभाव में न था।

महामना मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति थे और शुक्लजी हिन्दी विभाग के प्राध्यापक और अध्यक्ष हिन्दी विभाग में एक स्थान रिक्त हुआ कुलपति ने एक पुराने व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव किया शुक्लजी उनकी योग्यता और क्षमता से परिचित थे, चट बोले 'अगर पहिचान करानी हो तो अवश्य नियुक्त कर लिया जाय और अगर हिन्दी पढवाना हो तो अमुक—ठीक रहेगा' भला शुक्लजी उन 'सचिव बँद गुद' की पक्ति में कैसे नाम लिखवाते जो 'प्रिय बोलहि मय भास' मालवीयजी को सच्चाई के सामने भुक्ता पड़ा।

'शुक्ल' जी को हिन्दी से विशेष स्नेह था और हिन्दी लेखकों के प्रति असीम सम्मान। भारतेन्दु मण्डल के एकमात्र अवशेष 'प्रेमघन' जी की एक झलक मात्र के लिए वे अपने साधियों सहित तीन घंटे तक सड़क पर घूमते रहे थे धीरे धीरे सम्पर्क बढ़ा और प्रवृत्त हो गया। एक दिन मभा उपस्थित सज्जना के बीच 'प्रेमघन' जी ने एक ऐसे दोहे की रचना की बात कही जो विशेष निमन्त्रण पत्र के लिए उपयुक्त हो। सब शुक्लजी वह दोहा बनान में सफल रहे मबने दातो तले अगुनी दबाई शुक्लजी की सब पर धाव जम गई वह प्रतिभा और यह श्रद्धा।

'शुक्ल' जी का मन का फाट गहरा होने की अपेक्षा चौड़ा अधिक था वे व्यक्तिवादी नहीं थे उनके समाज या लोक में व्यक्ति कहीं न कहीं मौजूद अवश्य था इसलिए

वे लोक साधक थे उ हे दीन दुखी अधिक प्रिय थे वे किसानों से घंटों दुख की बातें किया करते थे एक नागर जन ने महए का नाम सुनकर नाक-भों सिकोड़ी, तो शुक्लजी ने ऐसी कटूक्ति की कि उनकी जीभ तालू से चिपक कर रह गई और बगले भाकने लगे उह ग्राम्य जीवन से भी कम मोह न था "निराना" जिस प्रकार 'भिक्षु' को अपने अन्तस्वन के अमृत से सींच कर सधय के योग्य बनाते ह, शुक्लजी भी 'कामये दु खतप्ता-नाम प्राणिनामर्तिनाशनम्' की प्रतिमूर्ति हैं वे 'व्यक्तिवाद' और 'कल्पना' के इस युग मे इस लोक सम्कार को फलता-फूलता देखना चाहते है, इसलिए धीरे-धीरे सहलाकर, प्रतिष्ठापित कर यही पूछा करते हैं—“का हो नदय त् कब बढवा ”

(3)

शुक्लजी की दृष्टि मे काव्यादश भी लोकाराधना से भिन्न नहीं है, इसलिए काव्य उनके लिए भावयोग है जिसमे व्यक्ति अपने अह से सम्बन्धित भावों से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर आ जाता है परिणाम स्वरूप हमारे मनोभाव इस विस्तार-प्रसार के सहारे शुद्ध हो जाते हैं और शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह सम्भव हो जाता है हृदय पहले प्रकृत दशा मे आता है और तदनन्तर उच्च या मूल्यपरक भूमि की ओर उ मुख होकर विवरूप हो जाता है इसलिए सच्चा कवि वही कहा जा सकता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच उसे देख पहचान सके इसी मे जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का सामजस्य घटित स्थापित होता है यहाँ भीतर बाहर का कोई भेद नहीं रह जाता

लोक हृदय मे हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशाह यही हृदय की मुक्तावस्था है इस विषय मे शुक्लजी महापात्र विश्वनाथ से सहमत हैं उहोंने सत्वोद्भेद के साथ आत्मा या चित्त के प्रसार विस्तार को अधिक महत्व दिया है इसी से मनो-विकार कलात्मक रूप ग्रहण करते हैं इसके लिए आवश्यक है कि आलवनत्व घम (मूल्य) का साधारणीकरण माना जाय और आश्रय के साथ तादात्म्य यही रस की पूर्ण स्थिति है अथ स्थितियाँ मध्यम कोटि की हैं जिनमे आश्रय और पाठन अनुभूति में लीन न होकर केवल भाव व्यञ्जना की स्वाभाविकता एव उत्कप का अनुमोदन करते हैं शील द्रष्टा भर रहते हैं रस को उहाने दशन के तटस्थ तत्वा वपी भवर मे भी बचाया है उहाने बिना इस बात की चिन्ता किए कि उह मानकु से भी समीकृत किया जा सकेगा, प्रत्यक्ष, स्मृति और वरपना की रसानुभूति के विभावन व्यापार में स्वीकार कर लिया है रस वाग्मव में प्रत्यक्ष का उदात्त और अघटात् रूप है स्मृति में

इस वृहद् परिवार में भी तीन भाइयों के परिवारों के साथ बड़े और छोटी-छोटी के विपन्न लोगों सम्बन्धी भी शामिल थे। सालों भी वहीं रहते थे, इसके अतिरिक्त आठ दस विद्यार्थी भी जो दूर-दराज से हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम सुनकर आते थे उनके लिए फीस वस्त्र की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। निर्वाह का पतला आधा घण्टीक बोस से चरमरा गया, था भी क्या। वेतन के डेढ़सौ रुपये और रायल्टी मात्र दो बहिनों और परिवार की नौ पुत्रियों के विवाह का भार भ्रमण अजीब उठापोह, आखिर भार से शेष भी विचलित हो गये। मालवीय जी व मना करने पर भी अलवर नरेश के यहां साहित्य सचिव का पद स्वीकार कर लिया एक दिन फिर अप्रति घटा नरेश ने राधा रात के लगभग दूरभाष पर "राम चरित मानस" की एक अर्द्धांश का अर्थ पूछा शुक्ल जी का आत्मसम्मान इन सामाजिक पठारों के विरुद्ध एक बार फिर जाग उठा। पलक मारते सामन्तीवृत्ति को लाल मार दी और शाम की गाड़ी से वाशी वापस आ गए फिर क्या था, अनेक बुनावे आए, मन्त्री आए, नरेश आए, तीन सहस्र मुद्राओं का प्रलोभन आया, लेकिन सब को खाली हाथ लौटना पड़ा। न विदेशी शासन सत्ता भुक्ता पाई और न देशी सामन्ती सम्पत्ति सत्ता स्वाभिमान को धकेलकर समझौता उनके स्वभाव में था।

महामना मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति थे और शुक्लजी हिन्दी विभाग के प्राध्यापक और अध्यक्ष हिन्दी विभाग में एक स्थान रिक्त हुआ कुलपति ने एक पुराने व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव किया। शुक्लजी उनकी योग्यता और क्षमता से परिचित थे, चट बोले 'अगर पड़िहाई करानी हो तो अवश्य नियुक्त कर लिया जाय और अगर हिन्दी पढ़वानी हो तो अमुक—ठीक रहेगा' भला शुक्लजी उन "सचिव बंद गुप्त" की पक्ति में कैसे नाम लिखवाते जो "प्रिय बोलहि मय आस" मालवीयजी को सच्चाई के सामने झुकना पड़ा।

'शुक्ल' जी को हिन्दी से विशेष स्नेह था और हिन्दी लेखकों के प्रति असीम सम्मान। भारते दुमण्डन के एकमात्र अवशेष "प्रेमघन" जी की एक भलक मात्र के लिए वे अपने साधियों सहित तीन घंटे तक सड़क पर घूमते रहे थे। धीरे धीरे सम्पक बढ़ा और प्रवेश हो गया। एक दिन सभा उपस्थित सज्जना के बीच 'प्रेमघन' जी ने एक ऐसे दोहे की रचना की बात कही जो विशेष निमन्त्रण पत्र के लिए उपयुक्त हो सके। शुक्लजी यह गीहा बनान में सफल रहे। सबने दाँतो तले अगुनी दबाई। शुक्लजी की सब पर धाक जम गई। यह प्रतिभा और यह श्रद्धा।

'शुक्ल' जी व मना का पाठ गहरा होने की अपेक्षा चौड़ा अधिक था। वे व्यक्ति-वादी नहीं थे। उनके समाज या लोग में व्यक्ति नहीं न कहीं मौजूद अवश्य था इसलिए

ये लीय साधक थे उ ह दीन दुयी अधिक प्रिय थे वे बिसानो से घटा दुख की बातें किया करते थे एक नागर जन ने महए बा नाम सुनकर नाक भौं सिकोडी, तो शुबलजी ने ऐसी कटूक्ति की कि उनकी जीभ तालू से चिपक कर रह गई और बगले भाकने लगे उह ग्राम्य जीवन से भी कम मोह न था "निराला" जिस प्रकार 'भिक्षु' को अपने अन्तस्तल के अमृत से सींच कर सपप के योग्य बनाते ह, शुबलजी भी 'कामये दु खतप्ता-नाम प्राणिनामतिनाशनम्' की प्रतिमूर्ति हैं वे व्यक्तिवाद' और 'कल्पना' के इस युग मे इस लोक सस्कार को फलता-पूनता देखना चाहते है, इसलिए धीरे-धीरे सहलाकर, प्रतिष्ठापित कर यही पूछा करते हैं—“का हो कदब तू कब बढवा ”

(3)

शुबलजी की दृष्टि मे काव्यादा भी लोकाराधना से भिन्न नहीं है, इसलिए काव्य उनके लिए भावयोग है जिसमे व्यक्ति अपने अह से सम्बन्धित भावों से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर आ जाता है परिणाम स्वरूप हमारे मनोभाव इस विस्तार-प्रसार के सहार गूढ हो जाते हैं और शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह सम्भव हो जाता है हृदय पहले प्रवृत्त दशा मे आता है और तदनंतर उच्च या मूल्यपरक भूमि की ओर उमुख होकर विश्वरूप हो जाता है इसलिए सच्चा कवि वही कहा जा सकता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विविधताओं के बीच उसे देख पहचान सके इसी मे जगत के मानिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का सामजस्य घटित स्थापित होता है यहां भीतर बाहर का कोई भेद नहीं रह जाता

लोक हृदय मे हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है यही हृदय की मुक्तावस्था है इस विषय मे शुबलजी महापात्र विश्वनाथ से सहमत हैं उ हाने सर्वोद्रेक के साथ आत्मा या चित्त के प्रसार विस्तार को अधिक महत्व दिया है इसी से मनो विकार कलात्मक रूप ग्रहण करते है इसके लिए आवश्यक है कि आलम्बनत्व धम (मूल्य) का साधारणीकरण माना जाय और आश्रय के साथ तात्कालिक यही रस की पूरा स्थिति है अथ स्थितियां मध्यम कोटि की है जिनमे आश्रय और पाठक अनुभूति मे लीन न होकर केवल भाव व्यञ्जना की स्वाभाविकता एव उत्कप का अनुमादन करते ह, शील द्रष्टा भर रहते हैं रस को उ हाने दशन के तटस्थ तत्वावेपी मवर से भी बचाया है उहोने बिना इस बात की चिन्ता किए कि उह शककु से भी समीकृत किया जा सकेगा, प्रत्यक्ष, स्मृति और कल्पना को रसानुभूति के विभावन व्यापार में स्वीकार कर लिया है रस वास्तव मे प्रत्यक्ष का उदात्त और अयदात रूप है स्मृति में

दृक्श्याय रहता है और कल्पना में सभाव्य समभाव्यता इनसे यह का विसर्जन और निःसंगता का उद्भव हो जाता है रस की मान-आत्मकता भी लोक हृदय में लीन होने के कारण है लोक के स्थायीभाव वाले रग का नाम कल्पना दृक्श्याय ही है कि यह लोक स्थापना है यह रागात्मकता ही आत्मा का स्थापन रग है

वाक्य भेद की बसोटी भी लोक हृदय ही है उद्धान घात की तापनायस्या के निदर्शन प्रबंध का धोळ माता है क्योंकि इसमें लोक प्रकृति को परिचालित करने वाला प्रभाव मौजूद रहता है जो पाठना और श्रोताओं के हृदय में भावा की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सक्ता है इसमें विरोधा का सामजस्य ही घटित नहीं होता है, कमना का सौंदर्य भी तिल उठना है प्रबंध काव्य के प्रघात पानम काई मूल प्रेरण भाव (मूल्य) का बीज भाव रहता है जिसकी प्रेरणा में घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह बनती जाती है यही लोक मंगल की कुंजी है य 'भाव' में वृत्त और वृत्ति का सामजस्य देखत य इसलिये उन्हें उपाय कीया जगता है जैसे प्राचीन वृत्त में सत्य मूलक सजीवता और मार्मिकता वृत्त की तरह जुड़े रहत है अनीत की दूरी हमारी दृष्टि को घुंदा कर देती है जो जीवा का नित्य और प्रयुक्त स्वरूप है यही "नदतिव अतराल" या "मानसिक अतराल" की भूमिका है यह भाव ही कद्र है इसके बिना वक्रता की प्रघानता देखकर उस मूर्ति या सुभाषित कहा है नवोन्मय शालिनी कल्पना की उद्धान असभाव्य-सभाव्यता का उत्पानक नहीं माना है उसे ये स्मृत्याभास के बिना नहीं छोड़त हैं सभी वह मानव जीवा की चिरवाला से चली आती हुई अखण्ड परम्परा के साथ तानारम्य करा सक्ती है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अखण्डता, निरव्यता और व्यापकता का आभास दे सक्ती है आनन्द की सिद्धावस्था की भूमि अत्यंत सजुचित होने के कारण ही उन्हें शृंगार के स्फुट मुक्तक और छायावाद प्रभावित नहीं करते हैं

शुक्लजी की प्रकृति भी इसी भाव से भावित है वे उसके आलंबन रूप की प्रतिष्ठा के कायल हैं और उसके सखिच्छरूप के प्रसक्त इसके चिरसाहचर्य के कारण ही त्रिव ग्रहण की प्रक्रिया पूरा होती है और सीधे सादे सामान्य दश्यों में भी माधुर्य आ जाता है इसमें अंग्रेजी रोमानी कवियों का 'प्रकृति की ओर लौटो' सम्बन्धी स्वतंत्रता और समता का भाव भी मौजूद है जहाँ भी कवियों ने प्रकृति पर अपने भावा का आरोप आरम्भ किया है, वही उद्धान ऐसी उक्तियों को काव्य के क्षेत्र में बहिष्कृत कर दिया है इस प्रकार प्रकृति-रति पराकोटि को पहुँचकर प्रकृति रस में परिणमित हो गई है

इस प्रकार हम देखत हैं कि लोक भूमि का अर्थ उन अर्थ भूमियों से है जो रागात्मिका प्रकृति के भीतर होती हैं इसका सम्बन्ध हृदय के भीतरी मूल देश से है—

उसरी सामा य वासनात्मक सत्ता से, जिसे चाम्पू "जातीय अन्त प्रण" के नाम से कहते हैं और भावा के क्षेत्र में अनिवार्यता की रट लगाए हैं वासना वशानुक्रम से चली जाती हुई परम्परा का मनुष्य की अतः प्रकृति में निहित मूल्य है हम सभी भावों के मूल और आदिम स्वरूप तक जा सकेंगे जब इसका समृद्ध हागे और तभी व मूल और मोचन बन पाएंगे आज की सन्न्यता न इसे चरना शुरू कर दिया है और व्यक्तिवाद वनावाद तथा परम्परावाद न छेड़ना पूरा पूरा कांटो से रुध चुरा है शुक्ल जो चाह भरी दृष्टि इस पर डान कर यही कहते, पूछते हैं—' का हो बदर, तू कब बढवा "

12, अरविन्द निवास,
वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज)

